إعانة المستفيد

بشرح

كتاب التوحيد

للإمام المجدد الشيخ: محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -

شرح معالي الشيخ الدكتور

صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء وعضو الهيئة الدائمة للإفتاء

الجزء الأول

مؤسسة الرسالة

ناشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه، وأسبغ عليهم نعمه ليشكروه .

والصلاة والسلام على نبينا محمد، دعا إلى توحيد الله وصبر على الأذى في سبيل ذلك حتى استقرت عقيدة التوحيد، واندحر الشرك وأهله .

وعلى آله وأصحابه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه، وجاهدوا في الله حق جهاده .

أما بعد :

فإن التوحيد هو الأصل في بني آدم، والشرك طارئ ودخيل، كما قال ابن عباس رضى الله عنهما : (كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على التوحيد) .

وأول ما حدث الشرك في الأرض في قوم نوح لما غلوا في الصالحين، وصوروا صورهم، فآل بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله، فبعث الله نوحًا عليه الصلاة والسلام ينهى عن الشرك ويأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وجاء الرسل من بعده كلهم على هذا النمط، كما قال تعالى : ﴿ **وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون** ﴾ .

وأما الشرك في قوم موسى فحدث عندما اتخذوا العجل، وكان موقف كليم الله موسى عليه السلام معهم ما قصه الله في كتابه .

وأما الشرك في النصارى فحدث بعد رفع المسيح عليه السلام إلى

السماء، على يد اليهودي (بولس)، الذي أظهر الإيمان بالمسيح مكرًا وخداعًا، فأدخل في دين النصارى التثليث وعبادة الصليب .

وأما الشرك في بني إسماعيل عليه السلام وهم العرب فحدث على يد عمرو بن لحي الخزاعي، الذي غير دين إبراهيم عليه السلام وجلب الأصنام إلى أرض الحجاز، وأمر بعبادتها .

وأما الشرك في المسلمين فحدث على يد الشيعة الفاطميين بعد المائة الرابعة، حينما بنوا المشاهد على القبور، وأحدثوا بدعة الموالد في الإسلام، والغلو في الصالحين .

وكذلك عندما حدث التصوف المنحرف المتمثل بالغلو في المشائخ وأصحاب الطرق .

ولكن الله سبحانه قد تكفل بحفظ هذا الدين على يد العلماء المصلحين والدعاة المجددين، الذين يبعثهم الله على رأس كل مائة سنة، كما في الحديث، فبقي للحق أنصاره وللدين حماته، كما قال النبي ﷺ : « لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك » .

ولهذا يقول الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ : (الحمد لله الذي جعل في وقت كل فترة من الرسل بقايا من أهل العلم؛ ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، ويدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، فكم من ضال قد هدوه، وكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم) .

ومن هؤلاء الذين وصفهم الإمام أحمد بهذه الأوصاف العظيمة؛ شيخ الإسلام الإمام المجدد الشيخ : محمد بن عبد الوهاب ـــ رحمه الله،

فقد وقف موقفًا عظيمًا من مواقف هؤلاء الأئمة في مواجهة التغيرات التي حدثت في مجتمعه؛ من انحراف في العقيدة، وانقسام في الحكم، واستشراء للعادات الجاهلية في الحاضرة والبادية، شرك في العبادة، ومخالفات في الحكم بين الناس، ورواج لسوق الشعوذة والسحر، وتعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ رغم كثرة وجود العلماء فيهم؛ المتبحرين في مسائل الفقه الفرعية، لكن العبرة ليست بوجود العلماء ووفرتهم دون أن يكون لهم دور فعال في الإصلاح، فبنوا إسرائيل هلكوا وفيهم العلماء، ما لم يقم علماؤهم بما أوجب الله عليهم من النصح والإصلاح، قال ـ تعالى ـ : ﴿ **ترى كثيرًا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون ۞ لو لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون** ﴾ .

إنه لما وقف هذا الإمام من مجتمعه المنحرف موقف الصدق والنصيحة؛ خلص هذا المجتمع مما وقع فيه من أسباب هلاكه، مع أنه رجل واحد، ولكن كما قيل :

والناس ألف منهموا كواحد   وواحد كالألف إن أمر عنى

وهكذا سنة الله لا تتغير، فالأمة لا تنهض من كبوتها ولا تستيقظ من رقدتها إلا بتوفيق الله ثم بجهود علمائها المخلصين ودعاتها الناصحين، ورحم الله الإمام مالك حيث يقول : (لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها) .

وما امتازت هذه الأمة على غيرها من الأمم إلا بقيامها بالإصلاح والدعوة إلى الله : ﴿ **كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله** ﴾ ﴿ **ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون** ﴾ .

۞ الشيخ محمد بن عبد الوهاب و(كتاب التوحيد) :

هو الإمام العلامة، والمجاهد الصابر، والداعي إلى الله على بصيرة، والمجدد لدين الله في القرن الثاني عشر من هجرة المصطفى ﷺ؛ الشيخ : محمد بن عبد الوهاب بن سليمان المشرفي التميمي النجدي .

ولد في العيينة سنة ١١١٥هـ، ونشأ في بيت علم ورئاسة وشرف، فأبوه عبد الوهاب كان فقيهًا قاضيًا، وجده سليمان كان مفتي بلاد نجد ورئيس علمائها، وأعمامه وأبناء أعمامه كانوا أهل رفعة ومكانة، كانت بلدته العيينة وما جاورها من بلاد نجد تعج بالعلماء، الذين كانوا على صِلَة وثيقة بعلماء الحنابلة في الشام وفلسطين وغيرها .

حفظ الشيخ محمد القرآن صغيرًا، وقرأ الفقه والتفسير والحديث على أبيه وعلماء بلده، حتى ألم بما عندهم في وقت يسير، مع التروي والمناقشة والتدقيق، حتى أعجب به والده ومشائخه وزملاؤه.

ثم تطلع إلى المزيد من العلم فأقبل على كتاب الله وتفسيره قراءة وتدبرًا واستنباطًا، وعلى سنة الرسول ﷺ وسيرته، واستنتج منها الاستنتاجات العجيبة، وقد دوَّن هذه الاستنباطات المفيدة في كتبه ورسائله وفتاويه، وعكف على كتب الشيخين : شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ الإمام ابن القيم، خصوصًا كتب العقيدة .

ثم علت به همته وطموحاته فسافر إلى علماء الحرمين وعلماء الأحساء وعلماء البصرة في العراق، والتقى بهم، وأخذ عنهم علمًا غزيرًا في الفقة والحديث وعلومه، حتى تضلع بالعلم، وأخذه عن كل من تمكن من الالتقاء به من علماء عصره، ومطالعة كتب من تقدمهم من الأئمة المحققين، ودراسة التفسير والحديث دراسة فاحصة مدققة .

وعندما نظر إلى واقع أهل عصره وجد البون شاسعًا بين هذا الواقع وبين مادل عليه الكتاب والسنة، وما كان عليه أئمة السلف الصالح في الاعتقاد والمنهج .

فالعلماء في وقته في الغالب مشغولون بدراسة الفقة وعقائد علماء الكلام المخالفة لاعتقاد السلف، دون تمييز بين الصحيح والسقيم .

والعامة منهمكون في البدع والخرافات والشركيات ودعاء الأموات، دون أن يهب أحد من العلماء ـ فيما نعلم ـ لاصلاح هذا الواقع الأليم، والمرتع الوخيم .

عند ذلك لم يسع الشيخ محمد ـ رحمه الله ـ السكوت عن التغيير والإنكار، والدعوة إلى الإصلاح، والعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وتصفية العقيدة الإسلامية مما علق بها، وغير وجهها وبهجتها، وعكّر صفوها ونظرتها .

فعزم على القيام بالدعوة إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، وباشر الدعوة في بلدة ـ حريملاء ـ التي استقر بها والده، ثم طورد منها فذهب إلى الدرعية فوجد فيها القبول والترحيب على يد أميرها : محمد بن سعود ـ رحمه الله ـ ﴿ **ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ۞ ويرزقه من حيث لا يحتسب ۞ ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرًا** ﴾ .

فواصل الشيخ ـ رحمه الله ـ عمله في الدعوة إلى الله، وراسل علماء البلدان وأمراءها يدعوهم إلى الله، ويبين لهم ما هم واقعون فيه من مخالفات، وألف الكتب، وأجاب عن استشكالات من التبس عليهم الحق بالباطل؛ فاستجاب لدعوة الشيخ من كان رائده الحق، وعاند من كان دافعه الهوى والتعصب للباطل، فلم ير الشيخ ـ رحمه الله ـ بدًا من

جهاد هؤلاء بالحجة واللسان، وبالسيف والسنان .

فكتب الله له النصر، ولدعوته الامتداد والانتشار؛ نتيجة لجهاد الإمامين : محمد عبد الوهاب ومحمد بن سعود ـ هذا بالحجة واللسان، وهذا بالسيف والسنان، وهكذا إذا اجتمع كتاب الله وسيف الجهاد انتصر الحق واندحر الباطل، قال تعالى : ﴿ **لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز** ﴾ .

ولقد صدق الشاعر حيث يقول :

وما هو إلا الوحي أوحد مرهف تزيل ضباه أخدعي كل مائل
فهذا شفاء للقلوب من العمى وهذا شفاء العي من كل جاهل

وما هي إلا فترة وجيزة حتى دانت العباد والبلاد لدعوة الحق، واستقامت فيها عقيدة التوحيد، وامتد خيرها عبر الزمان والمكان إلى البلاد البعيدة والأجيال اللاحقة، فلا يزال صداها يتردد، وخيرها يتجدد .

وكان من أعظم ثمارها : قيام دولة التوحيد، وتحكيم الشريعة الغراء، التي توالت ـ ولا تزال ـ ولله الحمد على هذه البلاد مهما عارضها من معوقات واعترض في طريقها من عقبات : ﴿ **فأما الزبد فيذهب جفآء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض** ﴾ .

لقد لقي الشيخ ـ رحمه الله ـ كغيره من الدعاة المصلحين معارضات من خصومه واتهامات باطلة .

فقيل عنه : إنه يريد الملك والسيطرة والتسلط .

وهذا قيل في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام : ﴿ **إن هو إلا رجل يريد أن يتفضل عليكم** ﴾، ﴿ **وتكون لكما الكبرياء في الأرض** ﴾ فكيف بأتباعهم ؟ .

وقيل : إنه جاء بمذهب خامس، ولذلك صاروا يلقبون أتباعه بـ(الوهابية) .

وهذه فرية يكذبها واقع دعوته وكتبه وفتاويه، وأنه في الاعتقاد على عقيدة السلف، وفي الفقة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لم ينفرد عن المذاهب الأربعة بقول واحد، فكيف يكون له مذهب خاص ؟ ﴿ **قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين** ﴾ .

ومن أراد معرفة الشبهات التي أثيرت حوله وحول دعوته فليراجع كتبه، وما أجاب به عن تلك الشبه، والحق واضح و لله الحمد وضوح الشمس لا يغطيه الكذب والتلبيس .

ومنهم من أنكر ما قام به الشيخ من تجديد وإصلاح، وقال : إن حالة أهل نجد في وقته كانت على الاستقامة والصلاح، وفيهم علماء ووعي، وما ذُكر عن دعوة الشيخ وعن فساد الأحوال قبل دعوته إنما هو تهويل من المؤرخين، وتعتيم على الواقع .

ورد مثل هذا الهراء والجحود لما هو معلوم ومتواتر، لا يحتاج إلى كثير عناء :

وليس يصح في الأذهان شيء ... إذا احتاج النهار إلى دليل

ومنهم من يقول : إن الشيخ إنما هو مجدد في العقيدة، وأما في الفقة فإنه حنبلي مقلد .

وكأن هذا القائل يرى أن العالم لا يكون مجددًا حتى يخرج على

المذاهب الأربعة وعن أقوال الفقهاء، ومثل هذا لا يعرف معنى التجديد فهو يهرف بما لا يعرف .

إن التجديد معناه : إزالة ومحاربة ما علق بالدين من خرافات وشركيات ومبتدعات ما أنزل الله بها من سلطان، وبيان الدين الحق والمعتقد السليم كما كان عليه رسول الله ﷺ، وليس من شرط ذلك أن يخرج على المذاهب الأربعة وأقوال الفقهاء ويأتي بفقه جديد .

وها هم الأئمة من المحدثين الكبار كانوا مذهبيين؛ فشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كانا حنبليين، والإمام النووي وابن حجر كانا شافعيين، والإمام الطحاوي كان حنفيًا، والإمام ابن عبد البر كان مالكيًا .

ليس التمذهب بأحد المذاهب الأربعة ضلالاً حتى يعاب به صاحبه، بل إن الذي يخرج عن أقوال الفقهاء المعتبرين وهو غير مؤهل للاجتهاد المطلق هو الذي يعتبر ضالاً وشاذًا .

والشيخ ـ رحمه الله ـ لا يأخذ قول المذهب الذي ينتسب إليه قضية مسلمة حتى يعرضه على الدليل، فما وافق الدليل أخذ به، ولو لم يكن في المذهب الذي يقلّده إذا وافق قول أحد الأئمة الآخرين، لأن هدفه موافقة الدليل، وهذا في حد ذاته يعتبر تجديدًا في الفقة ـ أيضًا ـ .

وأما (**كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد**) فهو من أعظم مؤلفات الإمام المجدد الشيخ : محمد بن عبد الوهاب .

ألَّفه في بيان توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ماسواه، والبراءة من ذلك، وبيان ما يناقضه من الشرك الأكبر، أو ينقص كماله الواجب أو المستحب من الشرك الأصغر .

وخص الشيخ هذا النوع من التوحيد لأنه هو الذي يُدخل في الإسلام، ويُنجي من عذاب الله، وهو التوحيد الذي بعثت به الرسل وأُنزلت به الكتب، وخالف فيه المشركون في كل زمان ومكان .

وأما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون، ولم يدخلهم في الإسلام، ولم يحرم دماءهم وأموالهم .

وإن كان علماء الكلام قد أتعبوا أنفسهم في تحقيق هذا النوع، وبنوا عليه مؤلفاتهم في العقائد، وهو تحصيل حاصل، وسعي بلا طائل، وليس هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، وإنما التوحيد الذي جاءت به الرسل ودعت إليه هو توحيد الألوهية كما قال ـ تعالى ـ : ﴿ **ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت** ﴾ ولذلك جعل الشيخ موضوع هذا الكتاب الذي نحن بصدده في توحيد الألوهية، وقسمه إلى أبواب، وأورد في كل باب ما يشهد له من الآيات والأحاديث، فهو مبني على الكتاب والسنة : قال الله، قال رسوله، كما قال الشاعر :

العلم قال الله قال رسوله   قال الصحابة ليس خلف فيه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة   بين النصوص وبين رأى فقيه

ولم يورد الشيخ ـ رحمه الله ـ في هذا الكتاب إلا ما صح من الأحاديث، أو كان حسن الإسناد، أو هو ضعيف الإسناد وله شواهد، أو هو داخل تحت أصل عام يشهد له الكتاب والسنة، مما ترجم له الشيخ في أبواب الكتاب .

ثم إن الشيخ ـ رحمه الله ـ يذكر في آخر كل باب ما يستفاد من الآيات والأحاديث التي أوردها فيه من مسائل العقيدة؛ مما يعتبر فقهًا لنصوص الباب، بحيث يخرج القارئ بحصيلة علمية جيدة من كل باب .

إن هذا الكتاب مبني على الكتاب والسنة، ولم يبنِ على قواعد المنطق ومصطلحات المتكلمين التي خطؤها أكثر من صوابها؛ إن كان فيها صواب .

۞ شروح الكتاب :

لقد نفع الله بهذا الكتاب، وصار الطلاب يحفظونه، والعلماء يشرحونه ويوضحونه .

وأول من شرحه حفيد المؤلف، الشيخ : سليمان بن عبد الله، بشرح واف، لكنه توفي - رحمه الله - قبل أن يتمه .

فجاء حفيد الشيخ الآخر، الشيخ : عبد الرحمن بن حسن، فهذب هذا الشرح، وأتمه .

ثم اختصر هذا الشرح بعدة مختصرات :

منها : مختصر الشيخ : حمد بن عتيق .

ومختصر الشيخ : عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته .

ومختصر الشيخ : سليمان بن حمدان .

وهناك كتابات حوله لباحثين جامعيين .

نسأل الله أن يكتب الاستمرار لنفع هذا الكتاب في الأجيال اللاحقة، كما انتفعت به الأجيال السابقة .

۞ قصتي مع هذا الكتاب :

درّست هذا الكتاب في الرياض وفي الطائف أثناء الإجازة الصيفية، وكان بعض الطلاب يسجلون تلك الدروس، وتشاركهم أحد دور التسجيل، وعندما أنهيت الكتاب ـ والحمد لله ـ، وانتشرت تسجيلاته كثرت عليّ الطلبات في تفريغها من الأشرطة وطباعتها على شكل شرح للكتاب، وكنت أرفض هذه الطلبات وأعتذر بأن الكتاب ـ و لله الحمد ـ قد شرح بشروح كثيرة وكافية، وما جئت بجديد، إلا أنها لما كثرت عليّ الطلبات في ذلك، قلت : لعل في تحقيق رغبة أصحابها خيرًا : ﴿ **وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم** ﴾، فأذنت بتفريغ الأشرطة وكتابة ما فيها، وأشرفت على ذلك، وهذبته ونقحته حسب استطاعتي، وها هو بين يديك أيها القارئ، فما وجدت فيه من خير فهو من الله، وما وجدت فيه من نقص أو خطأ فهو بسبب تقصيري وقصوري، وأنت تفعل خيرًا إذا نبهتني وأعنتني على إصلاحه .

وأسأل الله لي ولمن كان سببًا في إخراج هذا الكتاب التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

مقدمة الشارح

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

وبعد :

فإن عقيدة التوحيد هي أساس الدين، وكل الأوامر والنواهي والعبادات والطاعات كلها مؤسسة على عقيدة التوحيد، التي هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، الشهادتان اللتان هما الركن الأول من أركان الإسلام؛ فلا يصح عملٌ، ولا تُقبل عبادةٌ، ولا ينجو أحد من النار ويدخل الجنة؛ إلا إذا أتى بهذا التوحيد، وصحّح العقيدة .

ولهذا كان اهتمام العلماء ـ رحمهم الله ـ في هذا الجانب اهتماماً عظيماً؛ لأنه هو الذي بعث الله به رسله، وأنزل به كتبه، كما يأتي شرحه ـ إن شاء الله، ثم بعد ما تصح العقيدة فإنه حينئذٍ يُطلب من الإنسان أن يأتي ببقية الأعمال .

ولهذا سيأتي في الحديث : أن النبي ﷺ لما بعث معاذاً إلى اليمن، قال له : « إنك تأتي قوماً من أهلِ الكتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة » إلى آخر الحديث .

الشاهد منه : « فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله » .

وقال ﷺ : « أُمِرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله؛ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل » .

فدلّ هذا على أن عقيدة التوحيد هي الأساس الذي يجب العناية به أولاً وقبل كل شيء، ثم بعدما يتحقق فإنه يتوجه إلى بقية أمور الدين، وأمور العبادات .

ولهذا ـ كما ذكرنا ـ كان اهتمام العلماء ـ رحمهم الله ـ بهذا الجانب اهتماماً عظيماً، ألَّفوا فيه كتباً كثيرة، مختصرة ومطوّلة، سموها : (كتب التوحيد)، أو (كتب العقيدة) أو (كتب السنة) .

ومن هذه الكتب هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو :

(كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد)

تأليف شيخ الإسلام المجدد في القرن الثاني عشر في هذه البلاد :

الشيخ : محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ .

وهذا الكتاب من أنفس الكتب المؤلَّفة في باب التوحيد؛ لأنه مبني على الكتاب والسنة، بحيث إنه ـ رحمه الله ـ يورد في كل باب من أبوابه آيات من القرآن وأحاديث من السنة الصحيحة السند أو المعنى، وكلام أهل العلم الأئمة؛ الذين بَيَّنوا معاني هذه الآيات وهذه الأحاديث، فعل هذا في كل باب من أبواب الكتاب .

فلم يكن هذا الكتاب قولاً لفلان أو فلان، أو أنه كلام من عند المؤلِّف، وإنما هو كلام الله وكلام رسول الله، وكلام أئمة هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة المقتدى بهم .

فتأتي أهمية هذا الكتاب من هذه الناحية؛ أنه مبني على الكتاب والسنة من الآيات والأحاديث، فلا يقال : إن هذا كلام فلان، أو كلام ابن عبد الوهاب، بل يقال، هذا كلام الله وكلام رسول الله، وكلام أئمة الإسلام .

وهكذا ينبغي أن يكون التأليف .

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ :

بسم الله الرحمن الرحيم

[الباب الأول :]

۞ كتاب التوحيد

قال ـ رحمه الله ـ : (**بسم الله الرحمن الرحيم**) بدأ كتابه بـ(**بسم الله الرحمن الرحيم**)؛ اقتداءً بالنبي ﷺ، حيث كان يكتب (بسم الله الرحمن الرحيم) في أول رسائله إلى الناس، وكان يبدأ ــ عليه الصلاة والسلام ـ أحاديثه مع أصحابه بـ(بسم الله الرحمن الرحيم) .

وقال ﷺ : « كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم؛ فهو أبتر » أي : ناقص البركة .

وكما كتبها سليمان ـ عليه السلام ـ فيما ذكر الله عنه لَمّا كتب إلى بلقيس ملكة سبأ، وقرأت الكتاب على قومها : ﴿ **قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم ۞ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ۞ ألا تعلوا عليّ وأتوني مسلمين** ﴾ .

فالبداءة بـ(**بسم الله الرحمن الرحيم**) في الأمور المهمّة، في المؤلَّفات، والخطب، والمحاضرات، والأكل والشرب، وجميع الأمور التي هي من الأمور المهمّة؛ تُبدأ بـــ(**بسم الله الرحمن الرحيم**) تبركاً بهذه الكلمة العظيمة، وافتتاحاً للأمور بها .

ومن هنا نعلم أن هؤلاء الذين لا يكتبون (**بسم الله الرحمن الرحيم**) في أول مؤلفاتهم في هذا العصر؛ أنهم قد خالفوا السنة، واقتدوا بالغربيين، وإلا فإن المشروع في حق المسلم أن يبدأ بهذه

الكلمة في أموره؛ في مؤلفاته، في خطبه، في محاضراته، في رسائله، إلا أن هذه الكلمة لا تُكتب أمام الشعر الذي فيه هجاء أو فيه ذَم، ولا تُكتب أمام الكلام الذي فيه سِباب أو شتم أو كلام قبيح، تُنزّه هذه الكلمة، لا تُكتب أمام الشعر، وأعني : الشعر غير المحترم، أما الشعر النزيه الطيب فلا بأس، كذلك لا تُكتب أمام الهجاء، وأمام السب والشتم، وإنما تُكتب أمام الكلام النزيه، ولهذا جاءت هذه الكلمة العظيمة في مبدأ كل سورة من سور القرآن العظيم، سوى براءة والأنفال فإنها لم تأتِ بينهما؛ وقد أجاب أهل العلم عن ذلك، والله أعلم أنهما سورة واحدة، لأنهما في موضوع القتال، فهما في موضوع واحد وكأنهما سورة واحدة، أما في بقية السور فإنها تأتي في أول ومطلع كل سورة .

ومعناها - كما قرر أهل العلم - : (**بسم الله**) الجار والمجرور متعلق بمحذوف يجب أن يكون مؤخّراً، أي : أستعين، بـ (**بسم الله الرحمن الرحيم**)، أو أبتديء بـ (**بسم الله الرحمن الرحيم**) كتابي ومؤلّفي، أو أبتديء كلامي بـ(**بسم الله الرحمن الرحيم**)، فالجار والمجرور متعلّق بمحذوف مؤخر .

و(**الله**) عَلَمٌ على الذات المقدّسة، وهو لا يُسمّى به غير الرّب - سبحانه وتعالى، لا أحد تسمّى بهذا الاسم أبداً، حتى الجبابرة، حتى الطواغيت والكفرة، ما أحد منهم سمّى نفسه (الله) أبداً، فرعون قال : ﴿ **أنا ربكم الأعلى** ﴾ ما قال : أنا الله، مع كفره لم يجرؤ أن يسمّي نفسه هذا الاسم (الله)، وإنما هذا خاص بالله - سبحانه وتعالى - .

....

و(**الله**) معناه : ذو الألوهية، والألوهية معناها : العبادة، أَلَهَ يألَـهُ : عبَد يعبُد، فالألوهية معناهـا : العبـادة، فـ(**الله**) معنـاه : ذو الألوهيـة والعبودية على خلقه أجمعين، كما جاء في الأثر عن ابن عباس ـ رضـي الله عنه ـ .

و(**الرحمن الرحيم**) اسـمان لله ـ عـز وجـل ـ يتضمنان الرحمـة، والرحمة صِفة لله ـ عز وجـل، وكل اسـم لله فـإنـه يتضـمن صِفة مـن صفاته ـ سبحانه وتعالى ـ .

و(**الرحمن**) : رحمة عامة لجميع المخلوقات .

و(**الرحيم**) : رحمة خاصة بالمؤمنين، كما قال ـ تعالى ـ : ﴿ **وكان بالمؤمنين رحيماً** ﴾ .

فـ(**الرحمن**) : رحمة عامة لجميع المخلوقات، حتى الكفار والبهائم والدواب إنما تعيش برحمـة الله، وسـخّر الله بعضـها لبعـض من رحمـته ـ سبحانه وتعالى، فهي رحمة عامة لجميع الخلق، بها يـتراحمون، حتـى إن البهيمة ترفع رجلها عن ولدها رحمة به .

وأمـا (**الرحيم**) : رحمـة خـاصـة بـالمؤمنين ﴿ **وكـان بـالمؤمنين رحيماً** ﴾ .

والرحمة : صِـفة من صـفات الله ـ عز وجل ـ تليـق بجلاله ـ سبحانه ـ ليست كرحمة المخلوق، وإنما هي كسائر صفاته ـ سبحانه وتعـالى، نصِفـه بها كما وصف بها نفسَه، ولكن لا نشبّه رحمته ـ سبحانه ـ برحمة خلقه .

ثم قال بعد ذلك : (**كتاب التوحيد**) .

قد يسأل سائل فيقول : لِماذا لم يبدأ كتابه بالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي ﷺ ؟ .

الجواب : أنه اكتفى ـ رحمه الله ـ بـ(**بسم الله الرحمن الرحيم**)؛ فإنها كافية في الثناء على الله ـ سبحانه وتعالى، وكافية بالابتداء .

هذا جواب .

والجواب الثاني كما ذكر الشارح العلامة الشيخ : عبد الرحمن بن حسن ـ رحمه الله ـ يقول : (عندي نسخة بخط المؤلّف فيها أنه بدأ هذا الكتاب بقوله : الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد) .

فإذاً؛ يكون في هذه النسخة جمع بين الفضيلتين؛ البداءة بـ(بسم الله الرحمن الرحيم)، والبداءة بـ(الحمد لله رب العالمين)، وهذا أكمل بلا شك، ثم قال : (**كتاب التوحيد**) .

(**كتاب**) : مصدر كَتَبَ، والكَتْب في اللغة معناه : الجمعُ، سُمّيَ الكتاب كتاباً لأنه جمع الكلمات والنصوص، ففيه معنى الجمع، ولذلك سُمّي كتاباً، ومنه "الكتيبة" من الجيش، لأنها تجمع أفراداً من الجنود، ومنه سُمّي الخرّاز كاتباً؛ لأنه يجمع بين الرقاع .

و(**التوحيد**) مصدر وَحَّدَ توحيداً، ومعناه : إفراد الله ـ سبحانه وتعالى ـ بالعبادة، ؛ فمن أفرد الله بالعبادة فقد وَحَّده، يعني : أفرده عن غيره، يقال : وَحَّد وثَنّى وثَلّث، وَحَّد معناه : جعل الشيء واحداً، وثَنّى يعني : جعل الشيء اثنين، وثَلّث : جعل الشيء ثلاثة، إلى آخره .

فـ(**التوحيد**) معناه لغةً : إفراد الشيء عن غيره .

أما معناه شرعاً : فهو إفراد الله ـ تعالى ـ بالعبادة . هذا هو التوحيد .

و(**التوحيد**) ثلاثة أنواع ـ على سبيل التفصيل ـ :

النوع الأول : توحيد الربوبية، وهو : إفراد الله ـ تعالى ـ بالخلق، والرزق، والتدبير، والإحياء، والإماتة، وتدبير الخلائق. هذا توحيد الربوبية، أنه لا خالق، ولا رازق، ولا محيي، ولا ضار، ولا نافع؛ إلا الله ـ سبحانه وتعالى ـ . هذا يُسمّى : توحيد الربوبية، وهو : توحيده بأفعاله ـ سبحانه وتعالى، فلا أحد يخلق مع الله، ولا أحد يرزق مع الله، ولا أحد يحيي ويميت مع الله ـ سبحانه وتعالى ـ .

وهذا النوع من أقرّ به وحده لا يكون مسلماً؛ لأنه قد أقرّ به الكفار، كما ذكر الله ـ جل وعلا ـ في القرآن في آيات كثيرة : ﴿ **ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله** ﴾ ﴿ **قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون** ﴾ ﴿ **أمن يبدؤ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض** ﴾، إلى غير ذلك من الآيات التي أخبر الله أن المشركين يقرّون بأن الله هو الخالق، والرازق، والمحيي، والمميت، ومع هذا لا يكونون مسلمين، لماذا ؟ لأنهم لم يأتوا بالنوع الثاني، الذي هو مدار المطلوب .

النوع الثاني : توحيد الألوهية، ومعناه : إفراد الله ــ تعالى ــ بالعبادة، هذا غير إفراده بالخلق والرزق والتدبير، بل إفراد الله بالعبادة؛ بأن لا يُعبَد إلا الله ـ سبحانه وتعالى، لا يُصَلّى، ولا يُدعى، ولا يُذبَح،

ولا يُنذَر، ولا يُحَج، ولا يُعتَمر، ولا يُتصَدق، ولا .. إلى آخره؛ إلا لله ـ سبحانه وتعالى، يُبتغى بذلك وجه الله ـ سبحانه وتعالى ـ .

وهذا هو الذي وقعت الخصومة فيه بين الرسل والأمم .

أما الأول فما وقعت فيه خصومة، لأن الأمم مقِرّة بأن الله هو الخالق الرازق، المحيي المميت، المدبر، ولم يُنكِر توحيد الربوبية إلا شُذّاذ من الخلق، أنكروه في الظاهر، ولكنهم مستيقنون به في الباطن، من ذلك : فرعون، وإن كان جحد وجود الرّب ـ سبحانه وتعالى، وقال : ﴿ **أنا ربكم الأعلى** ﴾ هذا في الظاهر، وإلا فهو يقر في قرارة نفسه أنه ليس برب، وأنه لا يخلق، ولا يرزق، وإنما في قرارة نفسه يعترف بأن الله هو الخالق الرازق، كذلك الشيوعية في عصرنا الحاضر جحودها للرّب، هذا في الظاهر، وإلا كل عاقل يعلم أن هذا الكون ما وُجدَ من دون خالق، ومن دون مدبِّر، ومن دون موجد، أبداً، كل عاقل يعترف بتوحيد الربوبية .

أما توحيد الألوهية والعبادة، هذا قَلّ من الخلق من أقرّ به، ما أقرّ به إلا المؤمنون أتباع الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام، هم الذين أقرّوا به، أما عموم الكفار فإنهم ينكرون توحيد الألوهية، بمعنى : أنهم لا يفردون الله بالعبادة، حتى وإن أقروا بالنوع الأول وهو : توحيد الربوبية وإن عبدوا الله ببعض أنواع العبادة .

ولهذا لما قال لهم النبي ﷺ : « قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا » قالوا : ﴿ **أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب ۞ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ۞ ما سمعنا بهذا في الملة**

الآخرة إن هذا إلا اختلاق ۝ أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب ۝ أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ﴾، فهم أبوا أن يقولوا (لا إله إلا الله) مع أنهم يعترفون بتوحيد الربوبية، لكن أبوا أن يعترفوا بتوحيد الألوهية، الذي هو إفراد الله بالعبادة، هم يقولون : نحن نعبد الله ونعبد معه غيره من الشفعاء والوسطاء، الذين يقربونهم - بزعمهم - إلى الله زُلفى، اتخذوهم وسائط - بزعمهم، وأبوا أن يفردوا الله - جل وعلا - بالعبادة ﴿ **وقالوا لا تذرن آلهتكم** ﴾ هذا في قوم نوح، والوتيرة واحدة من أول الكفار إلى آخرهم ﴿ **وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً** ﴾ .

وكذلك عُبَّاد القبور اليوم، يقولون : لا تذرُن الحسن والحسين، والبدوي، هؤلاء لهم فضل، ولهم مكانة؛ اِذبحوا لهم، وانذروا لهم، وطوفوا بقبورهم، وتبرّكوا بهم، لا تذروهم، لا تطيعوا هؤلاء الجفاة الذين يدعون إلى ترك عبادة القبور، ولا يعرفون حق الأولياء . الوتيرة واحدة مثل قوم نوح : ﴿ **لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً** ﴾ .

الحاصل : أن النوع الثاني هو توحيد الألوهية، وهو : إفراد الله - تعالى - بالعبادة، وترك عبادة من سواه، وهذا هو الذي بعث الله به الرسل، وأنزل به الكتب، كما تقرأون في هذه الآيات التي سمعتم وكما في قوله تعالى : ﴿ **وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون** ﴾ ما قال : إلا ليقروا بأني أنا الرّب، لأن هذا موجود ﴿ **ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت** ﴾ ما قال : أن أقروا بأن الله هو الخالق

الرازق؛ لأن هذا موجود، وهو وحده لا يكفي .

وهذا النوع ـ توحيد الألوهية ـ جحده المشركون، وهم أكثر أهل الأرض في قديم الزمان وحديثه، أبوا أن يتركوا آلهتهم، وأن يفردوا العبادة لله ـ عز وجل، ويخلصوا الدين لله ـ عز وجل ـ؛ زاعمين أن هذه الوسائط وهؤلاء الشفعاء يشفعون لهم عند الله، وأنهم يقرِّبونهم إلى الله، وأنهم .. وأنهم .. إلى آخره ﴿ **زين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين** ﴾ .

النوع الثالث : توحيد الأسماء والصفات، بمعنى : أننا نثبت لله ـ سبحانه وتعالى ـ ما أثبته لنفسه، أو أثبته له رسول ﷺ من الأسماء والصفات، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله ـ تعالى ـ : ﴿ **ليس كمثله شيء وهو السميع البصير** ﴾ .

فنثبت لله الأسماء كما قال ـ تعالى ـ : ﴿ **ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون** ﴾ .

وكذلك الصفات، نصِف الله ـ عز وجل ـ بما وصف به نفسه؛ أنه عليم، وأنه رحيم، وأنه سميع بصير، يسمع ويُبصر ـ سبحانه وتعالى، ويعلم، ويرحم، ويغضب، ويُعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، صفات الأفعال .

وصفات الذات كذلك؛ أن له وجهاً ـ سبحانه، وأن له يدين، وأن له ـ سبحانه وتعالى ـ الصفات الكاملة، نثبت لله ما أثبته لنفسه، أو أثبته له رسوله من صفات الذات ومن صفات الأفعال،

ولا نتدخل بعقولنا وآرائنا وأفكارنا، ونقول : هذه الصفات أو هذه الأسماء موجودة في البشر، فإذا أثبتناها شبهنا ـ كما يقوله المعطّلة، بل نقول : إن الله ـ سبحانه وتعالى ـ أسماء وصفات تليق بجلاله ـ سبحانه وتعالى، وللمخلوقين أسماء وصفات تليق بهم، والاشتراك في الاسم، أو الاشتراك في المعنى؛ لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة. خذ ـ مثلاً ـ : الجنة، فيها أعناب وفيها نخيل ـ كما ذكر الله، وفيها رمان، وفيها أسماء موجودة عندنا في الدنيا، لكن ليس ما في الجنة مثل ما في الدنيا، أبداً، ليس النخيل التي في الجنة مثل النخيل التي في الدنيا، الرمان ليس مثل الرمان الذي في الدنيا، وإن اشترك في الاسم والمعنى، كذلك أسماء الله وصفاته وإن اشتركت مع أسماء المخلوقين وصفاتهم باللفظ والمعنى، فالحقيقة والكيفية مختلفة، لا يعلمها إلا الله ـ سبحانه وتعالى، فلا تشابه إذاً في الخارج والواقع أبداً، لأن الخالق ـ سبحانه ـ لا يشبهه شيء ﴿ **ليس كمثله شيء وهو السميع البصير** ﴾ ولا يلزم من إثبات الأسماء والصفات التشبيه ـ كما يقول المعطّلة والمؤوِّلة، وإنما هذا من قصور أفهامهم، أو ضلالهم، ورغبتهم عن الحق، وإلا كلٌ يعلم الفرق بين المخلوق والخالق ـ سبحانه وتعالى، كما أن المخلوقات نفسها فيها فوارق، فليس ـ مثلاً ـ الفيل مثل الهرة والبعوضة أبداً، وإن اشتركت في بعض الصفات، البعوضة لها سمع ـ مثلاً، والفرس له سمع، البعوضة لها بصر، والفيل والفرس لهما بصر، هل يقتضى هذا أن تكون البعوضة مثل الفيل أو مثل الفرس ؟ لا، وإن اشتركت في الأسماء فلا تشترك في الحقائق والمعاني .

إذا كان هذا الفارق بين المخلوقات، فكيف بين الخـالق ـ سبحانه وتعالى ـ والمخلوقين ؟ .

نحن نُقِرّ لله ـ سبحانه وتعالى ـ بما أثبته لنفسه، أو أثبته لـه رسوله، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثـيل، الله ـ تعالى ـ قال ﴿ **ليس كمثله شيء وهو السميع البصير** ﴾ نفى المثلية وأثبت السمع والبصر؛ فدَلّ على أن إثبات السمع والبصر لا يقتضي المثلية ﴿ **فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون** ﴾ .

الله ـ سبحانه وتعالى ـ لا يشبهه أحد من خلقه .

هذه أنواع التوحيد الثلاثة :

توحيد الربوبية، وهذا في الغالب لم ينكره أحد من الخلق .

توحيد الألوهية، وهذا أنكره أكثر الخلق، ولم يثبته إلا أتباع الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ كما قال ـ تعالى ـ : ﴿ **وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون** ﴾ وقال تعالى : ﴿ **وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين** ﴾ ﴿ **وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون** ﴾ .

ما أثبت توحيد الألوهية إلا أتباع الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام، وهم المؤمنون من كل أمة، هم الذين أثبتوا توحيد الألوهية، وأبى عن الإقرار به المشركون في كل زمان ومكان .

والثالث : أثبته أهل السنة والجماعة، فأثبتوا لله الأسماء والصفات، وحرّفها وأوّلها الجهمية، والمعتزلة، والأشاعرة، ومشتقاتهم من سائر

الطوائف التي سارت في ركابهم؛ فهؤلاء منهم من نفاها كلها، ومنهم من نفى بعضها وأثبت بعضها، المهم أن نعرف مذهب أهل السنة والجماعة في هذا .

وتقسيم التوحيد إلى هذه الأنواع الثلاثة مأخوذ من الكتاب والسنة وليس تقسيماً مبتدعاً كما يقوله الجهال والضلال اليوم ﴿ **يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون** ﴾ وليس مصدر هذا التقسيم علم الكلام وقواعد المتكلمين التي هي مصدر عقائد هؤلاء المخذولين الذين يتكلمون بما لا يعرفون، بل هذا التقسيم مأخوذ بالاستقراء من الكتاب والسنة . فالآيات التي تتحدث عن أفعال الله وأسمائه وصفاته فهي في توحيد الربوبية . والآيات التي تتحدث عن عبادة الله، وترك ما سواه؛ فهي في توحيد الألوهية .

۞۞۞

قوله : (**وقولِ الله**) بالكسر معطوف على (**التوحيد**)، وهو مجرور بالإضافة، (وقولِ الله ـ تعالى ـ) معطوف على المجرور، ويجوز الرفع (وقولُ الله ـ تعالى ـ) يكون على الابتداء .

﴿ **وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون** ﴾ لا حظوا دِقّة الشيخ ـ رحمه الله، قال : (**كتاب التوحيد . وقول الله ـ تعالى ـ : ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾**) لِيُبَيِّن لكم ما هو معنى التوحيد ؟؛ بأن التوحيد معناه : إفراد الله بالعبادة، وليس معناه : الإقرار بالربوبية، بل معناه : إفراد الله بالعبادة، بدليل هذه الآية وغيرها .

يقول الله ـ جل وعلا ـ : ﴿ **وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون** ﴾ يُبَيِّن الله ـ سبحانه وتعالى ـ الحِكمة من خلقه للجن وخلقه للإنس .

أما ﴿ **الجن** ﴾ فهم عالم من عالم الغيب، نؤمن بهم، ولكننا لا نراهم، ولذلك سُمُّوا بـ﴿ **الجن** ﴾ من الاجتنان وهو الاستتار، ويقال : جَنّه الليل إذا سَتَرَه، ويقال : الجنين في البطن، لماذا سُمِّي جنيناً ؟، لأنه مستتر، فـ﴿ **الجن** ﴾ سُمُّوا جناً لأنهم مستترون عن أبصارنا لا نراهم ﴿ **إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم** ﴾ فهم من عالم الغيب، والإيمان بهم واجب، ومن جحد وجود الجن فهو كافر؛ لأنه مُكَذِّبٌ لله ورسوله وإجماع الأمة على وجود الجن، وهؤلاء الذين أنكروا وجودهم على أي شيء يعتمدون ؟، ما يعتمدون على شيء إلا لأنهم لا يرونهم، وهل كل موجود لا بد أن تراه ؟، هناك أشياء كثيرة ما تراها وهي موجودة، مثلاً : الروح التي فيك، هل تراها ؟، هل الروح التي تحركك؛ تمشي بها وتقعد هل تراها، والعقل موجود ومع هذا لا تراه .

الحاصل؛ أنه ما كل شيء موجود لا بد أننا نراه، هناك أشياء كثيرة وكثيرة وكثيرة لا نراها، وربما تكون تعيش معنا، ولله الحِكمة ـ سبحانه وتعالى، ومن ذلك ﴿ **الجن** ﴾ وهم عالم عظيم، إلا أننا لا نراهم، وهم مكلّفون مثل الإنس.

وأما ﴿ **الإنس** ﴾ معناها : بنو آدم، من الاستئناس لأنهم يأنس بعضهم ببعض، ويألف بعضهم بعضاً .

الله ـ سبحانه وتعالى ـ بَيّن لنا الحِكمة من خلقه الثقلين : الجن والإنس، وهي : أنه إنما خلقهم لشيء واحد، وهو : العبادة، ولهذا

جاء بالحصر ﴿ **وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون** ﴾ حَصَر الحِكمة من خلق الجن والإنس في شيء واحد وهو : أنهم يعبدونه، فالحِكمة من خلق المخلوقات هي : عبادة الله ـ سبحانه وتعالى، خلق الله الجن والإنس للعبادة، وخلق كل الأشياء لمصالحهم، سَخَّرها لهم ليستعينوا بها على عبادته ـ سبحانه وتعالى ـ .

ومعنى ﴿ **ليعبدون** ﴾ أي : يفردوني بالعبادة، أو تقول بعبارة أخرى : ﴿ **ليعبدون** ﴾ ليوحِّدون، لأن التوحيد والعبادة شيء واحد .

ومع كونه ـ سبحانه وتعالى ـ خلقهم لعبادته؛ فمنهم من قام بالعبادة وعبد الله، ومنهم من لم يعبد الله، إذ لا يلزم من كونه خلقهم لعبادته أن يعبدوه كلهم، بل يعبده من شاء الله ـ سبحانه وتعالى ـ له الهداية، ويكفر به من شاء الله له الضلالة، وفي بعض التفاسير : ﴿ **إلاَّ ليعبدون** ﴾ أي : إلا لآمرهم بعبادتي، أو لآمرهم وأنهاهم، كما قال ـ تعالى ـ : ﴿ **أيحسب الإنسان أن يترك سدى** ﴾ أي : لا يؤمر ولا يُنهَى .

وما دام أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ خلق الثقلين لعبادته فهذا يدل على أن العبادة هي الأصل، وأن التوحيد هو الأصل والأساس .

ثم قال ـ جل وعلا ـ : ﴿ **ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون** ﴾ هذا فيه بيان أن الله ـ جل وعلا ـ ليس بحاجة إلى عبادتهم، وإنما هم المحتاجون إلى عبادة الله ﴿ **ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ۝ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين** ﴾، فالله خلق الثقلين لعبادته، ولكنه ـ جل وعلا ـ ليس محتاجاً إلى عبادتهم، إذاً من هو المحتاج إلى العبادة ؟ . هم العباد أنفسهم .

ولهذا قال : ﴿ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد ﴾، فالله لا تضره معصية العاصي، ولا تنفعه طاعة المطيع، وإنما الطاعة تنفع صاحبها، والمعصية تضر صاحبها، قال ـ تعالى ـ : ﴿ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر ﴾ وفي الحديث القدسي، أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ يقول : « يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً »، وفي ختام الحديث العظيم، قال : « يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثُم أوفِّيكم إيّاها؛ فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه » .

والله يقول : ﴿ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ﴾، لا ليتكثّر بهم من قِلّة، ولا ليتعزّز بهم من ذِلّة ـ سبحانه وتعالى ـ، وإنما خلقهم لعبادته، ومصلحة العبادة راجعة إليهم هم .

فهذه الآية فيها بيان معنى (**التوحيد**) وهو : العبادة، وليس (**التوحيد**) معناه : الإقرار بالربوبية ـ كما يقول الضلال ـ، وإنما معناه العبادة، أي إخلاص العبادة لله ـ سبحانه وتعالى ـ .

❁❁❁

قال : (**وقوله : ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾**) يُخبِر ـ سبحانه وتعالى ـ أنه بعث في كل أمة، و(الأمة)

معناها : الجماعة والجيل والطائفة من الناس ﴿ **في كل أمة رسولاً** ﴾، و(الرسول) هو : من أوحي إليه بشرع وأُمِرَ بتبليغه، والرسل كثيرون، منهم من سَمّى الله - جل وعلا - لنا في القرآن، ومنهم من لم يُسَمِّ لنا ﴿ **ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك** ﴾، فنحن نؤمن بجميع الرسل من أوّلهم إلى آخرهم، من سمى الله لنا ومن لم يسم، والإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان الستة .

﴿ **أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت** ﴾ هذا مثل : ﴿ **وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون** ﴾، فكما أن الله خلق الخلق لعبادته كذلك أرسل الرسل - أيضاً - لعبادته - سبحانه وتعالى، ما أرسل الرسل يعلمون الناس الفلاحة والزراعة والصناعة، ولا ليعلموهم الأكل والشرب، ولا ليعلموهم أن يقروا بوجود الرب والربوبية، إنما أرسل الرسل ليأمروا الناس بعبادة الله - سبحانه وتعالى - الذي هو ربهم، والذي يعترفون أنه ربهم وخالقهم - سبحانه وتعالى - .

﴿ **أن اعبدوا الله** ﴾ هذا أمر، ﴿ **واجتنبوا الطاغوت** ﴾ هذا أمر بمعنى النهي . والطاغوت : مأخوذ من الطغيان، وهو : مجاوزة الحَدّ في كل شيء، والطاغوت يُطلق ويُراد به الشيطان، وهو رأس الطواغيت - لعنه الله، ويُطلق ويُراد به الساحر والكاهن، والحاكم بغير ما أنزل الله، الذي يأمر الناس باتباعه في غير طاعة الله يسمى طاغوتاً، والطاغوت - كما يقول الإمام ابن القيم - : « كل ما تجاوز به العبد حَدّه من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت » .

فالله أمرنا بعبادته - سبحانه وتعالى - واجتناب الطاغوت، والمراد

بالطاغوت : كل ما عُبد من دون الله من الأصنام والأوثان، والقبور والأضرحة وغير ذلك، كلها تسمى طواغيت، لكن من عُبد من دون الله و لم يرضَ بذلك فهذا لا يُسمى طاغوتاً، مثل : عيسى ـ عليه السلام ـ، كذلك : عباد الله الصالحين كالحسن والحسين، والأولياء الذين ما رضوا أن يُعبَدوا من دون الله؛ هؤلاء لا يسمون طواغيت، ولكن عبادتهم عبادة للطاغوت الذي هو الشيطان، فهؤلاء الذين يعبدون الحسين وأمثاله، هؤلاء يعبدون الشيطان؛ لأنه هو الذي أمرهم بهذا : ﴿ **ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء كانوا إياكم يعبدون ۞ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن** ﴾ يعني : الشياطين، ﴿ **أكثرهم بهم مؤمنون** ﴾ .

فـ﴿ **اجتنبوا الطاغوت** ﴾ يعني : كل ما يُعبَد من دون الله ـ عز وجل ـ .

وفي الآية الأخرى : ﴿ **فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى** ﴾ فهذا هو معنى « لا إله إلا الله »، لأن « لا إله إلا الله » معناها : الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، مثل قوله : ﴿ **اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت** ﴾ نفيٌ وإثبات .

ولاحظوا قوله : ﴿ **واجتنبوا** ﴾، ما قال : اتركوا عبادة الطاغوت؛ لأن ﴿ **اجتنبوا** ﴾ أبلغ، يعني : اتركوا كل الوسائل التي توصِّل إلى الشرك، والاجتناب أبلغ من الترك، الاجتناب معناه : أننا نترك الشيء ونترك الوسائل والطرق التي توصِّل إليه، فهذه الآية فيها : أن الرسل بُعثوا بالتوحيد، الذي هو عبادة الله وترك عبادة الطاغوت، من أولهم إلى آخرهم .

إذاً جميع الرسل جاءوا بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، هذه مِلّة الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ، وهي مِلّة واحدة، وإن اختلفت شرائعهم، إلا أن أصل دينهم وعقيدتهم هو : التوحيد، وعبادة الله في كل وقت بما شرع، فمثلاً : الصلاة إلى بيت المقدس في أوّل الإسلام؛ عبادة لله، لأن الله أمر بها، لكن بعدما نُسِخَت وحُوِّلَت القِبلة إلى الكعبة صارت العبادة هي الصلاة إلى الكعبة، والصلاة إلى بيت المقدس أصبحت منتهية، فمن صلى إلى بيت المقدس بعد النسخ يُعتبَر كافراً، فعبادة الله في كل وقت بما شرعه في ذلك الوقت، وإذا نُسِخ فإنه يُنتَقَل إلى الناسِخ، ويُترك الدين المنسوخ، فدين الرسل واحد وإن اختلفت شرائعهم، وقد شبههم النبي ﷺ بالإخوة لعلات، وهم : الإخوة من الأب، أبوهم واحد ولكن أمهاتهم مختلفات، كذلك الرسل دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، حسب حِكمة الله ـ سبحانه وتعالى، لأن الله يشرع لكل وقت ما يناسبه، ولكل أمة ما يُصلحها وهو أعلم ـ سبحانه وتعالى ـ ﴿ **لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً** ﴾ فما دام الدين لم يُنسَخ فهو عبادة لله، وإذا نُسِخ فالعبادة لله هي الانتقال إلى الناسِخ وترك المنسوخ .

﴿ **فمنهم من هدى الله** ﴾ يعني : منهم من أجاب الرسل، ومنهم من أبى، و﴿ **حقت عليه الضلالة** ﴾ القدَر السابق المقدّر باللوح المحفوظ .

❁❁❁

قوله : (**وقوله : ﴿ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ﴾**) القضاء له عِدة معان، منها : القضاء والقدر، ومنها : الحُكم والشرع،

ومنها : الإخبار ﴿ **وقضينا إلى بني إسرائيل** ﴾ يعني : أخبرناهم، ومنها : الفراغ ﴿ **فقضاهن سبع سموات** ﴾ ﴿ **فإذا قضيتم الصلاة** ﴾ يعني : فرغتم منها . فالقضاء له عِدة إطلاقات، المراد منها هنا : الأمر والشرع، و﴿ **قضى** ﴾ معناه : شرع ﴿ **ألا تعبدوا إلا إياه** ﴾، والله لم يشرع عبادة غيره أبداً، لم يشرع عبادة الأصنام، لم يشرع عبادة الأولياء والصالحين، لم يشرع عبادة الأضرحة والقبور، لم يشرع عبادة الأشجار والأحجار، أبداً، هذا شرعه الشيطان، أما شرع الله فهو عبادة الله ـ سبحانه ـ .

وهذا هو معنى « لا إله إلا الله » ﴿ **ألا تعبدوا** ﴾ هذا نفي، ﴿ **إلا إياه** ﴾ هذا إثبات، هو معنى « لا إله إلا الله » تماماً .

ولما أمر بحقه ـ سبحانه ـ أمر بحق الوالدين : ﴿ **وبالوالدين إحساناً** ﴾ يأتي حق الوالدين بعد حق الله ـ سبحانه وتعالى ـ مباشرة؛ لأن الوالدين هما أعظم محسِنٍ عليك بعد الله ـ سبحانه، ومعنى ﴿ **إحساناً** ﴾ يعني : أحسن بهما كما أحسنا إليك .

والشاهد من الآية : ﴿ **وقضى ربك ألاتعبدوا إلا إياه** ﴾ هذا يفسِّر التوحيد، وهو : عبادة الله وترك عبادة ما سواه، هذا هو التوحيد، أما عبادة الله بدون ترك عبادة ما سواه فهذا لا يُسمّى توحيداً، فالمشركون يعبدون الله ولكنهم يعبدن معه غيره فصاروا مشركين، فليس المهم أن الإنسان يعبد الله فقط، بل لا بد أن يعبد الله ويترك عبادة ما سواه، وإلا لا يكون عابداً لله، ولا موحِّداً، فالذي يصلي ويصوم ويحج ولكنه لا يترك عبادة غير الله ليس بمسلم، ولا تنفعه صلاته ولا صيامه

ولا حجّه؛ لأنه لم يمتثل قوله ـ تعالى ـ : ﴿ **أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت** ﴾، ﴿ **وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه** ﴾ يعني : لا تعبدوا معه غيره، وفي الحديث القدسي عن الله ـ سبحانه وتعالى ـ أنه يقول : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه »، وفي رواية : « فهو للذي أشرك، وأنا منه بريء » .

❁❁❁

والآية الرابعة : ﴿ **واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً** ﴾، الآيات على نَسَق واحد، يعني : منهجها واحد : ﴿ **واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً** ﴾ مثل : ﴿ **أن اعبدوا الله واجتنبواالطاغوت** ﴾ تماماً؛ لأنها تخرج من مِشكاة واحدة ﴿ **واعبدوا الله** ﴾ هذا أمر من الله ـ سبحانه وتعالى ـ بعبادته ﴿ **ولا تشركوا به شيئاً** ﴾ هذا نهي عن الشرك، وهذا هو معنى « لا إله إلا الله »، لأن « لا إله إلا الله » معناها : نفي الشرك وإثبات العبادة لله ـ عز وجل، ومعنى ﴿ **اعبدوا الله** ﴾ أي : أخلصوا له العبادة، والعبادة لا بد من معرفة معناها، : هي الذل والخضوع، هذا أصلها، في اللغة، يقال : طريق معبَّد يعني : طريق ذلّلته الأقدام بوطئها .

وأما العبادة في الشرع فهي كما عرّفها شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : « اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة » . العبادة هي : فعل ما شرعه الله ـ سبحانه وتعالى ـ . الصلاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، وصِلة الأرحام عبادة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة، والإحسان إلى اليتيم عبادة، إلى آخره، كل ما شرعه الله فهو عبادة، ليست العبادة : أن الإنسان

وقول الله ـ تعالى ـ : ﴿ قل تعالوا أتْل ما حرّم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئًا ﴾ الآيات .

قال عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : « من أراد أن ينظر إلى وصية محمد r التي عليها خاتمه فليقرأ قوله ـ تعالى ـ : ﴿ قل تعالوا أتْل ما حرّم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئًا ﴾ إلى قوله : ﴿ وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ﴾ » الآية .

يتقرب إلى الله بشيء من عند نفسه فهذه بدعة، وكل بدعة ضلالة، إذاً العبادة : ما شرعه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، لأن العبادة منها ما هو على الجوارح والأعضاء الظاهرة، مثل : الصلاة، والجهاد في سبيل الله، هذا ظاهر على الجوارح، تتحرك، تعمل، ومنها ما هو على اللسان مثل : الذكر « سبحان الله والحمد لله » هذه عبادة باللسان، ومنها ما هو بالقلب مثل : الخوف، والخشية، والرغبة، والرهبة، والرجاء، هذه أعمال قلوب؛ فالعبادة تكون على القلوب، وتكون على الألسنة، وتكون على الجوارح .

﴿ **واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً** ﴾ لَمَّا أمر بعبادته ـ سبحانه ـ نهى عن الشرك، لأن الشرك يفسد العبادة، كما أن الحدث يفسد الصلاة والطواف، كذلك الشرك يفسد العبادة، ولذلك نهى الله ـ سبحانه وتعالى ـ عنه .

❁❁❁

يواصل الشيخ ـ رحمه الله ـ سِياق الآيات والأحاديث في هذا الباب فيقول : « **وقول الله ـ تعالى ـ : ﴿ قل تعالوا أتْل ما حرّم ربكم عليكم أن لا تُشركوا به شيئاً ﴾** » إلى آخر الآيات الثلاث في سورة الأنعام، التي

آخرها : ﴿ **ذلكم وصّاكم به لعلكم تتّقون** ﴾ .

قال عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ عن هذه الآيات الثلاث : « من أراد أن ينظر إلى وصيّة رسول الله ﷺ التي عليها خاتَمه فليقرأ هذه الآيات الثلاث ».

﴿ **أتْل** ﴾ أي : اِقرأْ، ﴿ **ما حرّم ربكم عليكم** ﴾ دلّ على أن التحليل حقٌّ للربوبية؛ فالرب هو الذي يحلّل ويحرِّم؛ لا ما حرّمتوه، أو حرّمه أولياؤكم من الشياطين من الإنس والجن، كالأنعام يحرِّمونها للأصنام .

﴿ **تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم** ﴾ بدأ بأعظم المحرّمات فقال : ﴿ **أن لا تُشركوا به شيئًا** ﴾ فأعظم المحرمات هو : الشرك بالله ـ سبحانه ـ؛ فإذا قيل لك : ما هو أعظم المحرّمات ؟، تقول : الشرك بالله ـ عزّ وجل ـ؛ وإذا قيل لك : ما أعظم ما نهى الله عنه ؟، تقول : الشرك بالله؛ وإذا قيل : ما أعظم المنكرات ؟، تقول : الشرك بالله؛ وإذا قيل : ما هو أكبر الكبائر ؟، تقول : الشرك بالله، كما قال النبي ﷺ : « أكبر الكبائر : الشرك بالله » .

فالشرك ـ والعياذ بالله ـ هو أخطر الذنوب، وأعظم ذنب عُصي الله به، وهو : عبادة غيره معه ـ سبحانه وتعالى ـ بصرف أيِّ نوعٍ من أنواع العبادة لغير الله .

﴿ **أن لا تُشركوا به شيئًا** ﴾ هذا نهيٌ من الله ـ سبحانه وتعالى ـ عن الشرك به؛ وهو أعظم ما حرم ربكم عليكم؛ فأنتم تستحلُّون أعظم المحرّمات ـ وهو الشرك ـ .

﴿ **أن لا تُشركوا به شيئًا** ﴾ كلمة ﴿ **شيئًا** ﴾ يقول العلماء : نكرة في

سياق النهي تعمُّ كلّ ما عُبد من دون الله ـ عزّ وجل، سواءً كان ملَكًا أو نبيًّا أو وليًّا أو صالحًا من الصالحين أو شجرًا أو حجرًا أو قبْرًا أو غير ذلك؛ كله يعمُّه كلمة ﴿ **شيء** ﴾ فهي كلمة عامة؛ يعني : أي شيء من الأشياء لا يجوز أن يُصرف له شيء من عبادة الله ـ سبحانه وتعالى ـ .

وأيضًا ﴿ **أن لا تُشركوا به شيئًا** ﴾ يشمل كلّ أنواع الشرك الأكبر والأصغر، فليس هناك شيء من الشرك يُتَسامَح فيه لا أكبر ولا أصغر، لأن قوله ـ تعالى ـ : ﴿ **شيئًا** ﴾ كلمة عامّة تنفي جميع الشرك كبيره وصغيره، كما أنها تمنع أن يُشرك مع الله أحد كائنًا من كان، لا الملائكة المقرّبون، ولا الأنبياء والصالحون، ولا الجمادات، ولا الأشجار، ولا الأحجار، ولا القبور، ولا أيّ شيء؛ لا يجوز أن يُصرف شيءٌ من العبادة لغير الله، لا النذور، ولا الذبائح، ولا الطواف، ولا الدعاء، ولا الخوف، ولا الرجاء، ولا الرغبة، ولا الرهبة؛ لا يجوز، سواءً كان شركًا أكبر أو شركًا أصغر، سواء كان شركًا جَليًّا ظاهرًا أو شركًا خفيًّا في القلوب .

﴿ **وبالوالدين إحسانًا** ﴾ أي : وصّاكم أن تُحسنوا بالوالدين إحسانًا؛ فكلمة : ﴿ **إحسانًا** ﴾ منصوبٌ على فعل محذوف، تقديره : وأحسنوا بالوالدين إحسانًا؛ وهذا ـ كما ذكرنا في القاعدة المتقرِّرة ـ : أن الله ـ سبحانه يبدأ بحقه أوّلاً ثم يثنّي بحق الوالدين دائمًا وأبدًا؛ إذا أَمر بتوحيده أمر أيضًا ببرِّ الوالدين، هذا في كثير من الآيات .

فهذا فيه الأمر بالإحسان إلى الوالدين بالبر، والصِّلة، والإكرام، والتوقير أحياءً وأمواتًا : أما برُّهم في الحياة فبالإحسان إليهما بالكلام

اللِّين، والتواضُع، والنفقة، والقيام بخدمتهما، والتماس رضاهما في غير معصية الله ـ سبحانه وتعالى ـ كما قال ـ تعالى ـ : ﴿ **إما يبلُغنّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربّياني صغيرًا** ﴾ ؛ ففي حال حياتهما يَبَرُّ بهما بأنواع البر، ولا يسيء إليهما أيَّ إساءة، لأن الإحسان إليهما بر، والإساءة إليهما عقوق، والعقوق من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله ـ سبحانه وتعالى ـ؛ ففي الأمر بالإحسان إليهما نهيٌ عن الإساءة إليهما .

وقد جاء في الحديث : أن النبي ﷺ صعِد المنبر فقال : « آمين، آمين، آمين »، ثم قال لأصحابه : « إنَّ جبريل ـ عليه السلام ـ عَرَض له فقال له : يا محمد مَن أدرك شهر رمضان فلم يُغفر له فمات فدخل النار، قل : آمين، قلت : آمين، قال : يا محمد من أدْرك أبويه أوأحدهما و لم يُدخلاه الجنة فمات فدخل النار، قل : آمين، فقلت : آمين، قال : يا محمد مَن ذُكرتَ عنده فلم يصلِّ عليك فمات فدخل النار، قل : آمين، فقلت : آمين »؛ الشاهد من هذا : أن من أدرك أبويه ـ أو أحدهما ـ فلم يَبَرَّهما فمات دخل النار بسبب العقوق دعا عليه جبريل بدخوله النار وأَمَّن على ذلك محمدٌ ﷺ .

هذا الإحسان إليهما في حال الحياة .

أما الإحسان إليهما بعد الموت فقد سُئل عنه النبي ﷺ، حيث سأله رجلٌ فقال : يا رسول الله ما بقي من بر والديَّ بعد موتهما ؟، قال : « أن تصلِّيَ عليهما مع صلاتك » يعني : تدعو لهم إذا دعوت لنفسك،

« وإنفاذ عهدهما »؛ يعني : الوصية التي أوصيا بها، و« صلة الرحم التي لا توصَل إلا بهما، وإكرام صديقهما »، إذا كان لوالدك صديق أو لأمك صديقة فأكرم هذا الصديق، لأن إكرام صديق والدك أو صديقة والدتك إكرامٌ لوالديك؛ هذا ما يبقى من البر بعد وفاة الوالدين : الدعاء، وتنفيذ وصاياهما، وصلة الرحم المرتبطة بهما من الأعمام والعمّات، والأخوال والخالات ؟، وسائر القرابة، والاخوة والأخوات، وأبناء الاخوة وأبناء الأخوات ... إلى آخره؛ كلُّ من تربطك به قرابةٌ من جهة أبيك أو من جهة أمك فهو من ذوي الأرحام، وإذا وصلته فقد بَرَرْت بوالديك .

ثم قال ـ تعالى ـ : ﴿ **ولا تقتلوا أولادكم من إملاق** ﴾ هذه الوصية الثالثة، وهي : تحريم قتل الأولاد من إملاق، يعني بسبب الفقر، كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر، يسيئون الظن بالله ـ تعالى، كأن الرزق من عندهم، ولهذا قال في الآية الأخرى : ﴿ **ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إنّ قتلهم كان خِطْئًا كبيرًا** ﴾ وهنا قال : ﴿ **نحن نرزقكم وإياهم** ﴾ إذا كنتم أنتم لا ترزقون أنفسكم فكيف ترزقون غيركم

ومن الناس اليوم من ورِث هذه الخصْلة الذميمة فصاروا يسعون لتحديد النسل خشية الفقر، يقولون : يحصُل في الأرض انفجار سُكّاني من كثرة النسل، والموارد قليلة فيحصل مجاعات؛ فيطلبون تحديد النسل؛ الآن قضية المطالبة بتحديد النسل قائمة على قدم وساق، والدافع لهذا هو خشيتهم الفقر، وهذا لأنهم لا يؤمنون بالله ـ سبحانه

وتعالى ـ، ولا يؤمنون أنّ الأرزاق من الله ـ سبحانه وتعالى ـ .

وانخدع بهذه الدعاية بعض المسلمين، فصاروا يكرهون كثرة الأولاد، وبعضهم يحاول تنظيم النسل، وبعضهم يحاول تحديد النسل، وهناك كلامٌ فارغٌ يردّد، وكلُّ هذا باطل .

وطلب الذرية، وكثرة الذرية، وكثرة الإنجاب أمرٌ مطلوبٌ في الإسلام، لأن هذا فيه تقوية للمسلمين، وتكثير لعدد المسلمين، وأما الرزق فهو على الله ـ سبحانه وتعالى ـ : ﴿ **نحن نرزقهم وإيّاكم** ﴾ .

قال ـ تعالى ـ : ﴿ **ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن** ﴾ هذه الوصية الرابعة ؛ الفواحش جمع فاحشة، والمراد بها : المعصية، سُمِّيت المعصية فاحشة لقبْحها وشناعتها، يعني : لا تقربوا المعاصي .

ولاحظوا قوله : ﴿ **ولا تقربوا** ﴾ ما قال : ولا تفعلوا الفواحش، بل قال : ﴿ **ولا تقربوا** ﴾؛ ليشمل ذلك المنع من الوسائل التي تؤدِّي إلى المعاصي . حرّم المعاصي وحرّم الوسائل المؤدِّية إليها، فمثلاً : تبرُّج النساء من قُرْبان الفواحش، لأن تبرُّج النساء وسيلة إلى الزنا، فالزينة والسُّفور من التطرُّق إلى الزنا؛ ونهى الله عن قُربان الزنا : ﴿ **ولا تقربوا الزنا** ﴾، ما قال : ولا تفعلوا الزنا، قال : ﴿ **ولا تقربوا** ﴾ لأن النهي عن القُربان أبلغ من النهي عن نفس الفعل ليمنع الوسيلة إليه؛ وحرّم النظر إلى ما حرّم الله لأن النظر إلى ما حرّم الله ـ كالنظر إلى المرأة ـ وسيلة إلى الزنا، وحرّم السماع ـ سماع الكلام الماجن، والأغاني، والمزامير ـ لأنها وسائل إلى المحرّمات .

فقوله : ﴿ **ولا تقربوا الفواحش** ﴾ يعني : لا تتعاطوا الأسباب التي

تؤدِّي إلى المعاصي، بل تجنّبوها من نظر وسماعٍ وسُفور وتبرُّج وغير ذلك من الوسائل والأسباب التي تؤدِّي إلى الفواحش .

فإذا كانت الأسباب محرّمة فكيف بنفس الفواحش ؟، تكون أشدَّ تحريمًا ﴿ **ما ظهر** ﴾ يعني : ما رآه الناس في الأسواق وفي الدكاكين وفي المجمّعات . ﴿ **وما بطن** ﴾ المعاصي الخفية في البيوت، وفي المحلاّت المستورة؛ فالمؤمن يتّقي الله - عزّ وجل - ظاهرًا وباطنًا، يتقي الله في الشارع ويتّقي الله في البيت، يتقي أين ما كان، يتّقي الله في النهار ويتّقيه في الليل، يتّقيه في الضياء ويتّقيه في الظُّلمة، لأنه دائمًا معه - سبحانه -، لا يخفى عليه .

فليس المقصود أن الإنسان يتجنّب المعاصي الظاهرة فقط، وأما إذا خلا فإنه مسموحٌ له، لا، الحرام حرام على أي حال، والرب هو الرب - سبحانه - مطّلع في سائر الأحوال ظاهرًا وباطنًا لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، مهما حاولتم التستُّر فإنكم لا تخفون على الله - سبحانه وتعالى - : ﴿ **يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذْ يبيِّتون ما لا يرضى من القول** ﴾، بل إنه قال : ﴿ **وأسرُّوا قولكم أو اجهروا به إن عليم بذات الصدور** ﴾، إذا كان كذلك فيجب عليك أن تتقي الله - سبحانه وتعالى - على كلّ حال، يقول النبي ﷺ : « اتق الله حيثما كنت »، يقول - تعالى - : ﴿ **إن الذين يخشون ربهم بالغيب** ﴾ يعني : في حال غيبتهم عن الناس، ﴿ **لهم مغفرة وأجرٌ كبير ۞ وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليمٌ بذات الصدور** ﴾ .

ثم قال - تعالى - : ﴿ **ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق** ﴾

النفس التي حرّم الله هي : النفس المؤمنة، وكذلك النفس المعاهَدة ولو كانتْ كافرة؛ فالله حرّم قتل المؤمنين، وكذلك حرّم قتل المعاهدين من الكفّار الذين لهم عهدٌ عند المسلمين بالذمة أو بالأمان : بالذمة وهم الذين يدفعون الجزية، أو بالأمان وهم الذين دخلوا بلادنا بالأمان، لا يجوز قتلهم والتعدِّي عليهم، لأنهم في ذمّة المسلمين، وفي أمان المسلمين، لا يجوز خيانة ذمة المسلمين، ولهذا جاء في الحديث : « من قتل معاهَدًا لَمْ يَرَحْ رائحة الجنة » .

﴿ **إلا بالحق** ﴾ أي : إلا بإحدى هذه الثلاث : قصاص، زنا، ردة؛ هذا قتل بالحق شرعه الله ـ سبحانه وتعالى، ما عدا ذلك فلا يجوز قتل المسلم، قال ـ تعالى ـ : ﴿ **ومن يقتُل مؤمنًا متعمِّدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذابًا عظيمًا** ﴾ وقتل النفس من أعظم الكبائر بعد الشرك بالله ـ سبحانه وتعالى ـ .

﴿ **ذلكم وصّاكم به لعلكم تعقلون** ﴾ ﴿ **لعل** ﴾ هنا تعليلية، أي : لأجل أن تعقلوا؛ والعقل معناه : الكَفُّ عمّا لا يجوز؛ سُمي العقل عقلاً لأنه يكفُّ الإنسان عن الأشياء التي لا تليق، كما أن العقال للبعير يمنعه عن الضياع كذلك العقل، وهو خلقٌ جعله الله في الإنسان يمنع من تعاطي ما لا يجوز .

ثم قال : ﴿ **ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن** ﴾ من الكبائر المحرّمات : أكل أموال اليتامى بغير حق .

واليتيم هو : الصغير الذي مات أبوه؛ هذا هو اليتيم؛ أما إذا بلغ فإنه يخرُج عن حدِّ اليُتْم، وكذلك لو ماتتْ أمه، وأبوه حيٌّ لا يسمى

يتيمًا، لأن أباه يقوم عليه ويُنفق عليه ويربيه، ويتعاهده، ويحميه؛ فاليتم هو : فُقدان الآباء في وقت الصغر .

فاليتيم بحاجة إلى من يعينه، وإلى من يحميه، وإلى من يربيه، وإلى من يدافع عنه؛ فهو ضعيف؛ ومن ذلك : المحافظة على ماله، فلا ينتهز فرصة صغره ويُتْمه فيعتدى على ماله، لأنه لا يدافِع، ولهذا يقول - سبحانه وتعالى - : ﴿ **وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإنْ آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافًا وبِدارًا أن يكبَروا** ﴾ إلى قوله - تعالى - : ﴿ **إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا** ﴾ .

فقوله : ﴿ **ولا تقربوا مال اليتم** ﴾ ما قال : لا تأكلوا مال اليتيم، بل قال : ﴿ **لا تقربوا** ﴾ يعني : لا تعملوا الوسائل التي تُفضي إلى تَلَف مال اليتيم؛ فكيف بإتْلاف مال اليتيم ؟، هذا من باب أولى .

﴿ **إلا بالتي هي أحسن** ﴾ إلا بشيء فيه مصلحة لليتيم : كأن تتاجر فيه؛ من أجل أن يربح وينمو .

﴿ **وأوفوا الكيل والميزان** ﴾ هذا من الوصايا الربّانية؛ للإنسان الذي يبيع على الناس السِّلع بالوزن أو بالكيل، أو بالأكياس، أو بالصناديق يجب عليه أن لا يبخسها، بل يوفّيها المكيال والميزان .

المكيال للحبوب - مثلاً - والأشياء التي تُكال؛ والميزان للأشياء التي توزن؛ فالمعيار الشرعي هو المكيال أو الميزان .

وقد يكون المكيال - أيضًا - بالكيس، كأن يباع بالكيس، أو بالصندوق - مثلاً -، أو بالعلبة، هذا كله يدخل في الكيل والميزان؛ فلا يجوز

للإنسان أنه ينقص هذه الأشياء يبيعها على أنها وافية وقد بخسها وأخذ منها، كما يفعل بعض الخونة الذين يبيعون على الناس الأشياء على أنها تامّة وهي مبخوسة، أو يبيع الأشياء والخضار على الناس على أنه سليم، ويجعل عُلُوّ الشيء الطيب، ولكن أسفله معيب أو تالف؛ هذا من البخس أيضًا ﴿ **ولا تبخسوا الناس أشيائهم** ﴾، وأهلك الله أمة من الأمم بسبب البخس ـ وهم قوم شعيب ـ، والنبي ﷺ لّما مرّ بالسوق ووجد بائع طعام فأدخل النبي ﷺ أصابعه في الطعام فوجد في أسفله بَلَلاً فقال : « ما هذا يا صاحب الطعام ؟ »، قال : أصابته السماء يا رسول الله ـ يعني : أصابه المطر ـ، قال : « ألا جعلته ظاهرًا حتى يراه الناس؛ من غشّنا فليس منّا » . فلا يجوز للإنسان أنه يخفي الأشياء المعيبة في أسفل الشيء؛ في أسفل الصندوق، في أسفل الإناء، في أسفل السطل، يعني : يجعل الأشياء النَّضِرة في أعلاه، ويقول للناس كله من هذا النوع . هذا حرام . ويجعل أحسنه أعلاه وأسوأه أسفله هذا لا يجوز، هذا من بخس الناس أشيائهم، ومن النقص في الكيل والميزان : ﴿ **ويل للمطفّفين ۝ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ۝ وإذا كالوهم أو وزنوهم يُخسرون ۝ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ۝ ليوم عظيم ۝ يوم يقوم الناس لرب العالمين** ﴾، يعني : يحسبون أن المسألة انتهت لو أفلت من الخلق، ومن رقابة (البلدية)، ومن رقابة السلطان؛ فإنه لا يفلِتْ من رقابة الله ـ سبحانه وتعالى ـ : ﴿ **ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ۝ يوم يقوم الناس لرب العالمين** ﴾ .

فقوله : ﴿ **وأوفوا الكيل والميزان بالقسط** ﴾ يعني : بالعدل؛ فالقسط

معناه : العدل، بأن تزنْ بالميزان العادل، وتكيل بالمكيال العادل الذي لا يظلم البائع ولا يظلِم المشتري .

﴿ **لا نكلِّف نفساً إلا وسعها** ﴾ يعني : لو حصل أن الإنسان اجتهد في أن يوفّي الحق وأن يوفي الكيل، ولكن حصل نقص لم يتعمّده، هذا لا يؤاخذه الله عليه ﴿ **لا نكلِّف نفساً إلا وسعها** ﴾ أنت اعدل بقدر ما تستطيع فإذا حصل شيءٌ لا تستطيعه ولا تعلم عنه فإنك لا تؤاخذ لأن الله لا يكلِّف نفسًا إلا وسعها، إنما الكلام على الإنسان الذي يتعمّد الخديعة، ويتعمّد البخس، ويتعمّد النقص، لأن العدل تمامًا لا أحد يستطيعه إلا الله - سبحانه وتعالى -، الإنسان يعجز، ولكن الله - عزّ وجل - يعفوا عمّا لا يستطيعه الإنسان ﴿ **لا نكلِّف نفساً إلا وسعها** ﴾ .

﴿ **وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى** ﴾ لّما أمر بالوفاء بالكيل والوزن أمر بالوفاء بالكلام أيضًا؛ إذا تكلّمت في شخص فعليك بالعدل لا تمدحه بشيء ما هو فيه ولا تذمُّه بشيء ما هو فيه، بل الزم العدل، قل ما تعلم فيه من الصفات، لا تمدحه مدحًا لا يستحقُّه، ولا تذمُّه ذمًّا لا يستحقُّه؛ وإذا كنت لا تعرفه فقل : لا أدري، لا أعرفه، لا تدخل نفسك في شيء ما تعرفه؛

كذلك من ناحية الشهادة : إذا أردت أن تشهد على أحد فلا تشهد إلا بالحق؛ لا تحابى مع واحد وتشهد له لأنه قريبك، أو لأنه صديق لك، تشهد له بالباطل، ؛ أو تكتم الشهادة عن واحد لأنه عدوٌّ لك، قل الحق ولو على نفسك ﴿ **يا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إنْ يكن غنيًّا**

أو فقيرًا فالله أولى بهما فلا تتّبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تُعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرًا ﴾، وقال ـ تعالى ـ : ﴿ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألّا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ﴾، ﴿ لا يجرمنكم شنئان ﴾ يعني : لا يحملكم بغض قوم على أن لا تعدلوا فيهم، وأن تتكلّموا فيهم بغير حق، حتى ولو كانوا كفّارًا، ولو كانوا أعداء قولوا فيهم الحق . العدل مطلوب، قامتْ به السموات والأرض . العدل مطلوب مع العدو، ومع الصديق، ومع القريب، ومع البعيد، ومع كلِّ أحد؛ لا يجوز للإنسان أن يتبع الهوى وشهوات النفس ويتكلّم على حسب رغبته، أو يكتم الشهادة على حسب رغبته، لا .

﴿ وإذا قلتم فاعدلوا ﴾ قلتم بالتزكية، قلتم في الشهادة، قلتم في التجريح ـ تجريح الرواة أو تعديلهم ـ، ﴿ فاعدلوا ولو كان ذا قربى ﴾ يعني : ولو كان المتكلّم فيه قريبٌ لك، لا يحملك قرابته والشفقة عليه أن تحيد في حقه، بل قل فيه الحق، واشهد عليه بالحق؛ واشهد بالحق ولو كان لعدوك وخصمك، هذا هو العدل الصحيح .

﴿ وبعهد الله أوفوا ﴾ وهذا من الوصايا العظيمة : الوفاء بعهد الله ـ عزّ وجل ـ؛ والوفاء بعهد الله المراد به : المواثيق التي تكون بين العبد وبين ربه، والتي تكون بين الناس بعضهم مع بعض؛ العهد الذي بينك وبين الله أن تعبده ولا تشرك به شيئًا ﴿ إياك نعبد وإياك نستعين ﴾ هذا عهدٌ بينك وبين الله تعاهده أن لا تعبد إلا إياه، ولا تستعين إلا به؛ فالعهد الذي بين العبد وبين ربه هو : أن يقوم بعبادة الله ـ سبحانه وتعالى ـ .

والعهد الذي بينك وبين الناس : إذا عاهدت سلطانًا، أو أميرًا، أو عاهدت أحدًا من الناس فلا تغدر العهد الذي بينك وبين الله، ولا بالعهد الذي بينك وبين الناس؛ إذا عاهدت وجب عليك الوفاء بالعهد قال الله - سبحانه وتعالى - : ﴿ **وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها** ﴾ قال النبي ﷺ : « آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذَب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر »، فالغدر بالعهود من صفات المنافقين .

بل إذا كان بيننا وبين الكفار عهد فلا يجوز لنا أن نغدر به؛ بل يجب الوفاء مع الكفار المعاهَدين .

وإذا أراد ولي الأمر أنه ينهي المعاهدة مع الكفار فلا يلغيها فجأة، بل يعطيهم مُهلة ﴿ **وإما تخافن من قوم خيانة فانبذْ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين** ﴾ .

ومبايعة السلطان عهد يجب على الرعية أن يفوا به، وأن لا يغدروا به، وأن لا يعصوا وليّ الأمر، إلا إذا أَمر بمعصية فإنه لا يُطاع في المعصية، لكن يُطاع في الأمور الأخرى التي ليستْ بمعصية، هذا من العهد الذي بينك وبين وليّ الأمر .

كذلك العهد الذي بينك وبين الناس؛ العهد الذي بين دولتك ودولة أخرى، كلّ هذا من العهد الذي أمر الله بالوفاء به، ولا يُستهان به أبدًا؛ فالعهود أمرها عظيم، ولذلك أضافها الله إليه قال - تعالى - : ﴿ **وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم** ﴾ قال - تعالى - : ﴿ **وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً** ﴾ وهنا يقول : ﴿ **وبعهد الله أوفوا** ﴾ أضاف العهد

إليه ليدل على عظمته .

﴿ **ذلكم وصّاكم به لعلكم تذكّرون** ﴾ ﴿ **لعل** ﴾ هنا للتعليل أيضًا، أي : لأجل أن تتذكّروا ما عليكم من الحقوق والواجبات فتقوموا بها خير قيام .

ثم ختم هذه الوصايا بالوصية العاشرة العظيمة فقال ـ جلّ وعلا ـ : ﴿ **وأن هذا صراطي مستقيماً فاتّبعوه** ﴾ ﴿ **وأن هذا صراطي** ﴾ : الصراط في اللغة معناه : الطريق؛ والمراد بالصراط هنا : كتاب الله ـ سبحانه وتعالى ـ، لأنه طريقٌ إلى الجنة، أي : ما أوحيته إليكم بواسطة رسولي من الأوامر والنواهي في هذا القرآن العظيم هذا هو الصراط . فالذي يسأل عن الطريق إلى الله، نقول هو كتاب الله، وكذلك سنة النبي ﷺ لأنها، تابعة للقرآن، ومفسِّرة للقرآن؛ فالسنة داخلة في كتاب الله ـ عزّ وجل ـ .

﴿ **مستقيماً** ﴾ نُصب على الحال؛ مستقيم يعني : معتدل؛ طريق الله ـ عزّ وجل ـ معتدل، ليس فيه ميَلان، وليس فيه منعطَفات، وليس فيه غموض، طريق واضح يوصلك إلى الجنة، تمشي على نور، وعلى برهان، وعلى طريق واضح .

أضاف (الصراط) إليه ـ سبحانه وتعالى ـ إضافة تشريف وتكريم؛ ثم وصفه بأنه مستقيم، يعني : معتدلٌ بخلاف الطرق الأخرى فإنها معوجّة ومتعرِّجة، تضلّل صاحبها؛ لأن هناك طرقًا كثيرة للشياطين؛ شياطين الإنس والجن، ومذاهب، هناك جماعات متعدّدة، هناك .. وهناك ..، لكن طريق الله واحدة، ما فيها تعدُّد، ولا فيها انقسام، ولهذا وحّد صراطه وعدّد الطرق قال : ﴿ **ولا تتبعوا السُّبل** ﴾ لأن الطرق

التي غير القرآن وغير الشريعة طرقٌ كثيرة ليس لها حصر، كل صاحب مذهب له طريقه، وكل صاحب نِحْلة له طريق، وكل جماعة من الضُّلاّل لهم طريق، وكل، مَن اختْلف عن الحق صار له طريق غير طريق الآخر؛ وهذه علامة الضُّلاّل أنهم لا يجتمعون على شيء، ولا يتوافقون أبدًا، بخلاف أهل الحق فإنهم يتوافقون، لماذا ؟، لأنهم يسيرون على طريق الله - سبحانه وتعالى - .

فميزة أهل الحق أنهم لا يختلفون، وإن حصل اختلاف فإنه يُحْسَم بالرجوع إلى كتاب الله : ﴿ **فإنْ تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إنْ كنتم تؤمنون بالله** ﴾؛ الصحابة - رضي الله عنهم - يقع بينهم اختلافات لكن سرعان ما تذهب، لماذا ؟، لأنهم يرجعون إلى كتاب الله؛ اختلفوا بعد موت الرسول ﷺ من الخليفة بعده ؟، ثم سَرْعان ما انْحَسَم النزاع وعاهدوا أبا بكر الصدِّيق - رضي الله تعالى عنه -؛ اختلفوا في حروب الردة، وسرعان ما اتّفقوا على قتال المرتدِّين، لأنهم رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله .

فأهل الحق حتى لو حصل بينهم خلاف ناتج عن اجتهاد، لكن يرجعون إلى كتاب الله، بخلاف أهل الضلال فإن كل واحد يركب رأسه، ولا يُصْغي للآخر، كل واحد يريد أن يكون هو الشيخ والمعظَّم، لأنه يريد تعظيم نفسه، لا يريد الحق؛ فلذلك تجدون أهل الضلال دائمًا في اختلاف، ودائمًا في صراع، وتجدون أهل الضلال تتشعّب مناهجهم، وتتنوّع، وكل حين يخرُج بمذهب جديد، هذه صفة أهل الضلال - والعياذ بالله -؛ هذا مذكورٌ في هذه الآية : ﴿ **ولا تتبعوا السُّبل** ﴾ .

﴿ **فتفرّق بكم عن سبيله** ﴾ وضّح النبي ﷺ هذه الآية بتوضيحٍ محسوسٍ : ذلكم أنه خط ﷺ على الأرض خطـًّا معتدلاً، ثـم خـطّ على جَنَبَتَيْـه خطوطًا، فقـال ﷺ للخـط المعتـدِل : « هـذا صـراط الله »، وقـال لهـذه الطرق : « وهذه سُبُل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليـه »، هذا مثال واضح من الرسول ﷺ لهذه الآيـة الكريمـة ﴿ **وأنّ هذا صراطي مستقيماً فاتّبعوه ولا تتّبعوا السُّبل فتفرّق بكم عن سبيله** ﴾ .

وفي سـنة رسـول الله ﷺ : يقـول : « ومـن يَعِـشْ منكـم فسـيرى اختلافـًا كثـيرًا؛ فعليكـم بسـنتي وسـنة الخلفـاء الراشـدين مـن بعـدي؛ تمسكّوا بها، وعَضُّوا عليها بالنواجذ؛ وإيـاكم ومحدَثـات الأمـور، فـإن كلّ محدَثة بدعة، وكـلَّ بدعـة ضلالـة »، وقـال ﷺ : « وسـتفترق هـذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة »، فقـالوا : مـن هي يا رسول الله ؟، قال : « مَنْ كان على مثل ما أنا عليه وأصحـابي » هذا صراط الله عز وجل في الآيات وفي الأحاديث .

ولا نستغرب إذا حصل اختلافات، ونشأتْ مذاهب ضالّة، وحصل صراعات بين الناس، لا نسـتغرب هـذا، لأن هـذه سـنة الله ــ سـبحانه وتعالى ـ لابتلاء العباد وامتحانهم، ومن هو الـذي يثبـت علـى الطريـق ومن هو الذي لا يثبت ؟ .

النبي ﷺ عندما حضرته الوفاة أراد أن يكتُب كتابـًا لأصحابه، يَعْهَد إليهم فيه، ولكنه عدل عن ذلك، وتُوفي رسـول الله ﷺ ولم يـوص ولم يَعْهَد إليهم، فتأسّف بعضهم، فـابن مسـعود يقـول : لستم بحاجـة إلى كتاب يكتبه الرسول ﷺ، عندكم القرآن .

عن معاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ قال : كنت رديف النبي ﷺ على حمار، فقال لي : « يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله ؟ »، قلت : الله ورسوله أعلم، قال : « حق الله على العباد : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، وحق العباد على الله : أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا »، قلت : أفلا أبشّر الناس ؟، قال : « لا تبشرهم فَيَتَّكِلُوا » أخرجاه في الصحيحين .

وقول ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : « **من أراد أن ينظر إلى وصية محمد ﷺ التي عليها خاتمه** » يعني : التي تعوِّض عن هذه الكتابة التي هَمّ بها رسول الله ﷺ .

« **فليقرأ هذه الآيات** » لأن الرسول ﷺ لا يوصي إلا بكتاب الله، وأيضًا الرسول ﷺ يقول : « إني تاركٌ فيكم ما إنْ تمسَّكْتم به لن تضلوا من بعدي : كتاب الله وسنتي » .

فالحمد لله، عندنا ما أوصى به الرسول ﷺ، لأنه أوصانا باتّباع كتاب الله .

❁❁❁

في هذا الحديث العظيم : فضيلة لمعاذ ـ رضي الله عنه ـ، وفضائله كثيرة، وهو معاذ بن جبل الخَزْرَجي الأنصاري، أحد أَوْعِيَة العلم، وأعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، وقد استخلفه النبي ﷺ على مكة لما فتحها قاضيًا ومعلّمًا، ثم أرسله ـ أيضًا ـ في السنة التاسعة أو العاشرة إلى اليمن قاضيًا ومعلّمًا ـ كما سيأتي ـ، ثم جاء من اليمن بعد وفاة النبي ﷺ فأرسله عمر إلى الشام قاضيًا ومعلّمًا، وتوفي هناك ـ رضي الله تعالى عنه ـ في الشام في طاعون عُمْوَاس المشهور .

قوله : « **قال : كنت رديف النبي ﷺ** »، يعني : راكبًا معه .

« **على حمار** » هذا فيه : تواضع النبي ﷺ وأنه يركب الحمار، مع أنه أشرف الخلق على الإطلاق، وتواضعه ـ أيضًا ـ ﷺ في إرداف صاحبه معه، وفيه : جواز الإرداف على الدابّة إذا كانت تُطيق ذلك، ولا يشق عليها .

« **فقال لي : يا معاذ** » أراد النبي ﷺ أن يعلمه هذا الحكم العظيم، ولكنه ﷺ أراد أن يُلْقِيَه إليه بطريقة السؤال والجواب، ليكون ذلك أَدْعى إلى الانتباه والاهتمام، فإن التعليم عن طريق السؤال والجواب من أعظم الطرق الناجحة في تعليم العلم، لأنك لما تسأل الطالب عن شيء يجهله ثم يتطلع إلى الجواب، أحسن من أن تُلقي إليه المسألة ابتداءً، وهو على غير انتباه واستعداد لاستقبالها، وهذه طريقة من طرق التعليم، وهي طريقة نبويّة، استعملها النبي ﷺ في كثير من الأحوال .

« **أتدري ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله** » هذه مسألة عظيمة .

قال معاذ : « **قلت : الله ورسوله أعلم** » هذا فيه : تأدب طالب العلم في أنه إذا سُئل عن شيء وهو لا يعرفه، أن يقول : اللهُ ورسوله أعلم، ولا يدخل ويَتَخَرَّص في شيء لا يعرفه، بل يَكِلُ العلم إلى عالِمه، هذه ـ أيضًا ـ من طرق التعلُّم الناجحة، هي : أن الإنسان إذا سُئل عن علم لا يعلمه أو عن مسألة وهو لا يعرفها، لا يحمله الأنفة بأن يقول : أدري، بل يقول : لا أدري، أو يقول : اللهُ أعلم، ولا غَضَاضة عليه في ذلك، بل هذا يدل على فضله وورعه وأدبه مع اللهِ ـ سبحانه وتعالى ـ، وأدبه مع المعلم .

وقد سُئل الإمام مالك عن أربعين مسألة، فأجاب عن أربع مسائل منها، وقال عن البقيّة : لا أدري، فقال السائل : جئتك من بلاد كذا وكذا أسألك عن مسائل، وتقول لا أدري ؟، فقال له : اركب راحلتك واذهب إلى البلد الذي جئت منه، وقل : سألت مالكًا عن كذا وكذا وقال : لا أدري . هكذا أدب العلماء .

وهذا معاذ ـ رضي الله عنه ـ يقول للنبي ﷺ : « **الله ورسوله أعلم** »، ففي هذا : رَدُّ العلم إلى عالمه، وعدم تدخُّل الإنسان في شيء وهو لا يدري عن حكمه، والله ـ تعالى ـ يقول : ﴿ **ولا تقف ما ليس لك به علم** ﴾، ويقول ـ سبحانه وتعالى ـ لما ذكر المحرّمات : ﴿ **قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن** ﴾ ختمها بقوله : ﴿ **وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون** ﴾، ﴿ **ومن أظلم ممن افترى على الله كذبًا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين** ﴾، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، وأنّ من يريد النجاة لنفسه، ويريد السلامة، وأيضًا يريد السلامة للناس؛ فإنه لا يتدخل في شيء لا يعرفه، لأنه يُوَرِّطُ نفسه، ويُوَرِّطُ الآخرين معه، لأنه إذا أجاب بخطأ ضلّل الناس ﴿ **ليضل الناس بغير علم** ﴾، فهذه مسألة عظيمة، يجب علينا أن نتعقّلها، وأن الإنسان لا يتسرّع في الإجابة عن شيء، إلا إذا كان يعلمه تمامًا، وإلا فليقف على شاطئ السلامة، ولا يدخل في لِجَّة البحر وهو لا يُحسن السباحة .

« **قلت : الله ورسوله أعلم** » هذا يُقال في حياة النبي ﷺ : الله ورسوله أعلم، أما بعد وفاة النبي ﷺ فإنه يقال : الله أعلم، لأن النبي ﷺ قد انتقل من هذه الدار إلى الرّفيق الأعلى إلى الدار الآخرة، فيُوكل العلم

إلى الله ـ سبحانه وتعالى، لأن الله ـ سبحانه وتعالى ـ أعطى رسوله علمًا عظيمًا ﴿ **وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمًا** ﴾، فالرسول ﷺ عنده علم عظيم من الله، ويجيب في حياته، لكن بعد وفاته قد بلّغ البلاغ المُبين ﷺ وأنهى مهمّته ورسالته، وانتقل إلى ربه ـ عزّ وجل ـ، فلا يجيب في مسألة .

فلما تهيّأ معاذ للجواب وتنبّه وتطلع؛ ألقى عليه النبي ﷺ الجواب، فقال : « **حق الله على العباد : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا** » هذا هو حق الله ـ سبحانه وتعالى ـ على عباده، من أولهم إلى آخرهم، كما في الآية التي في مطلع الباب : ﴿ **وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون** ﴾، هذا هو حق الله على العباد، وهو أول الحقوق، وآكد الحقوق، لأن الإنسان منّا عليه حقوق، أعظمها : حق الله، ثم حق الوالدين، ثم حق الأقارب، ثم حق اليتامى والمساكين والجيران والمماليك، كما في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ **واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانًا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم** ﴾، فهذه عشرة حقوق، ذكرها الله ـ سبحانه ـ في هذه الآية، أولها : حق الله ـ سبحانه وتعالى ـ، وكما في الآيات في سورة الإسراء التي ذكر الله فيها خمسة عشر حقًّا، أولها : حق الله في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ **لا تدع مع الله** ﴾، ثم جاء بحق الوالدين ﴿ **وبالوالدين إحسانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما** ﴾، إلى قوله : ﴿ **ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله** ﴾، ختم الآيات بما بدأها به وهو حق الله على عباده أن يعبدوه، ولا يكفي هذا،

لا يكفي أن يعبدوه، بل ولا يشركوا بـه شيئًـا، لأن العبـادة لا تكـون عبادة إلاّ إذا خَلَصَتْ من الشرك، أما إذا خالطها شرك فإنها لا تكـون عبادة لله، كما قال ـ تعالى ـ : ﴿ **فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا** ﴾، ولأن الشرك يُبطل العبادة، ويُبطل سـائر الأعمـال، لا يصحُّ معه عمـل، مهمـا كلّـف الإنسـان نفسـه بالعبادات، إذا كان عنده شيء من الشـرك الأكـبر فـإن عبادتـه تكـون هباءً منثورًا : ﴿ **كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتـى إذا جاءه لم يجده شيئًـا** ﴾، قال ـ تعالى ـ : ﴿ **ولقد أوحي إليك وإلى الذين مـن قبلـك لئـن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ۞ بل الله فاعبد وكـن مـن الشاكرين** ﴾، وقال ـ تعالى ـ لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام : ﴿ **ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون** ﴾ إلى آخر الأنبياء الذين ذكرهم الله، قال ـ جلّ وعلا ـ : ﴿ **ولو أشـركوا لحبـط عنهـم مـا كانوا يعملون** ﴾، فالشرك يُحبط الأعمال، ولهذا كثـيرًا مـا يـأتي الأمـر بالعبادة مقرونـًا بالنهي عن الشرك : ﴿ **واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا** ﴾ أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئًا، وهذا هو معنـى لا إلـه إلاّ الله، لأن لا إله إلا الله تشتمل علـى النفـي وعلـى الإثبـات، النفـي : نفـي الشـرك، والإثبات : إثبات التوحيد .

« **أن يعـبـدوه** » والعبادة ـ أيضًـا ـ كمـا أنهـا لا تكـون عبـادة إلا مـع التوحيد، كذلك لا تكون عبادة إلاّ إذا كانت موافقـة لمـا شـرعه النـبي ﷺ، فالعبادة وسائر الأعمال لا تصح إلاّ بشرطين :

الشرط الأول : الإخلاص لله ـ عزّ وجل ـ .

الشرط الثاني : المتابعة للرسول ﷺ .

فلو أن الإنسان جاء بعبادات مُحْدَثَـة ليس فيها شرك أبدًا كلها خالصة لله، ولكنها ليست من شريعة النبي ﷺ؛ فهي بدع مردودة لا تُقبل، قال ﷺ : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَدٌّ » في رواية : « من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رَدٌّ »، فالعبادة لا تكون عبادة إلاّ بشرطين : الإخلاص لله ـ عزّ وجل، والمتابعة للرسول ﷺ، وهذا هو معنى الشهادتين : شهادة أن لا إله إلاّ الله، معناها : الإخلاص لله ـ عزّ وجل، وشهادة أن محمدًا رسول الله معناها : المتابعة للرسول ﷺ، فالعبادات لا يصلح أن يكون فيها شيء من الاستحسانات البشريّة، أو استدراكات العقول، أو غير ذلك، مهما حسُنت نيّة الفاعل ما دام أنه بدعة لو إنسان ـ مثلاً ـ قال : الصلوات خمس، أنا أريد زيادة خير، أصَلّي فريضة سادسة، زيادة خير، نقول : لا، هذا باطل، لأن هذا شيء لم يَشرعه الله ولا رسوله، وإن كان قصدك حسناً، فهو عمل مردود وباطل، ولهذا لما جاء ثلاثة نفر من الصحابة إلى بيت النبي ﷺ، يسألون عن عبادة النبي ﷺ من أجل أن يقتدوا به، فذكر أزواج النبي ﷺ لهؤلاء الرَّهْط عبادة النبي ﷺ فكأنهم تقالّوها، ولكن اعتذر عن الرسول ﷺ بأنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخّر، قالوا : أين نحن من رسول الله ﷺ فقد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم : أنا أصلي ولا أنام، قال الآخر : أنا لا أتزوج النساء ـ يعني : يريد التَّبَتُّل ـ، وقال الثالث : أنا أصوم ولا أُفطر، ـ وفي رواية : ولا آكل اللحم ـ، فلما بلغ ذلك رسول الله غضب غضبًا شديدًا، وقال :

« أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له وأخشاكم له، وإني أصلي وأنام، وأصوم وأُفطر، وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني »، هكذا، فالعبادة لا بد تكون مطابقة لما جاء به النبي ﷺ ليس فيها بدع، ولا خرافات، ولا محدثات، ولا استحسانات للعقول، أو اقتداء بفلان أو علاّن، ما دام أن هذا المُقتدى به ليس متبعًا للرسول ﷺ فليس بقدوة، هذه هي العبادة، ولهذا يقول العلامة ابن القيّم ـ رحمه الله ـ في « النونية » :

حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان

حق الإله عبادة بالأمر، يعني : بالشرع، فالأمر المراد به : الشرع، فلا تحدث شيئاً من عندك .

لا بهوى النفوس فذاك للشيطان، الذي يعبد الله باستحسان عقله، وشهوة نفسه بشيء لم يَشرعه الرسول ﷺ ليس عابدًا لله، وإنما هو عابد للشيطان، لأنه هو الذي أمره بذلك، فالشيطان يأمر بالبدع والخرافات .

وقال في موضع آخر :

وعبادة الرحمن غاية حُبّه مع ذُلِّ عابده هما قُطْبان

وعليهما فَلَك العبادة دائر ما دار حتى قامت القُطْبان

ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان

هكذا تكون العبادة، لا بد أن تكون العبادة خالصة لوجه الله ـ عزّ وجل ـ، ليس فيها شرك، وأن تكون ـ أيضًا ـ على وِفْق ما جاء به

رسول الله ﷺ تمامًا ليس فيها بدعة .

وحق العباد على الله : أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا »، هذا الحق للعباد على الله ليس بحق واجب على الله، وإنما هو تفضُّل منه ـ سبحانه وتعالى ـ، لأن الله لا يجب عليه حق لأحد، ولا أحد يوجب على الله شيئًا، وإنما هذا مذهب المعتزلة؛ هم الذين يرون أن الله يجب عليه العدل، يجب عليه أن يعمل كذا، يوجبون على الله بعقولهم، أما أهل السنّة والجماعة فيقولون : الله ـ سبحانه وتعالى ـ ليس عليه حق واجب لخلقه، وإنما هو شيء تفضَّل به ـ سبحانه، وتكرَّم به، كما قال ـ تعالى ـ : ﴿ **وكان حقًّا علينا نصر المؤمنين** ﴾ هذا حق تفضل به، ونظم ذلك الشاعر بقوله :

ما للعباد عليه حق واجب   كلا ولا عمل لديه ضائع
إن عُذِّبوا فبعد له أو نُعِّموا   فبفضله وهو الكريم الواسع

فمعنى « **حق العباد على الله** » يعني : الحق الذي تفضل الله ـ تعالى ـ به، وأوجبه على نفسه، من دون أن يوجبه عليه أحد من خلقه، بل هو الذي أوجبه على نفسه، تكرّمًا منه بموجب وعده الكريم الذي لا يُخلفه ـ سبحانه ـ ﴿ **وعد الله لا يُخلف الله وعده** ﴾ .

« **أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا** » فدلّ هذا على أن من سَلِم من الشرك الأكبر والأصغر فإنه يسلم من العذاب، وهذا إذا جَمعته مع النصوص الأخرى التي جاءت بالوعيد على العُصاة والفسقة، فإنك تقول : العُصاة من الموحّدين الذين لم يشركوا بالله شيئًا، ولكن عندهم ذنوب دون الشرك من سرقة، أو زنا، أو شرب خمر، أو غيبة،

أو نميمة أو، إلى آخره، هذه ذنوب يستحق أصحابها العذاب، ولكن هي تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر لهم من دون عذاب وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم، ثم يخرجهم بتوحيدهم، ويدخلهم الجنة، فالموحّدون مآلهم إلى الجنة، إما ابتداءً وإما انتهاءً، وقد جاء في الأحاديث أنه يُخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، ويُخرج من النار أُناس كالفحم، قد امتحشوا، ثم يُنبت الله أجسامهم، يُلقون في نهر على باب الجنة، يُقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم، ثم يدخلون الجنة، ويُخَلَّدون فيها، فأهل التوحيد مآلهم إلى الجنة، حتى ولو عذبوا في النار، بسبب التوحيد، أما الكفار والمشركون والمنافقون النفاق الأكبر، فهؤلاء مآلهم النار خالدين مخلّدين فيها، لا يدخلون الجنة أبدًا ﴿ **لا تفتح لهم أبواب السمآء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين** ﴾ .

فقوله ﷺ : « **أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا** » هذا وعد من الله ـ سبحانه وتعالى ـ؛ إن شاء غفر هذه الذنوب، وإن شاء عذب أصحابها، ثم يدخلهم الجنة بعد ذلك، وقد يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين، قد يخرجهم برحمته ـ سبحانه وتعالى ـ، فحتى ولو عذّبوا مآلهم إلى الجنة ﴿ **إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء** ﴾، فالتوحيد يَعصم من الخلود في النار، وإذا كان التوحيد كاملاً فإنه يَعصم من دخول النار أصلاً، وإذا كان ناقصًا فإنه يَعصم من الخلود فيها، ولا يَعصم من الدخول فيها، وإنما يَعصم من الخلود فيها، كما قال ـ تعالى ـ لما ذكر مناظرة إبراهيم الخليل ـ عليه السلام ـ

عَبَدَة الأصنام قال : ﴿ **أي الفريقين** ﴾ يعني : المؤمنون أو المشركون، ﴿ **أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون** ﴾ قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ **الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون** ﴾، هؤلاء هم أهل التوحيد، ﴿ **الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم** ﴾ يعني : بشرك، ولهذا لما نزلت هذه الآية شقّتْ على الصحابة وقالوا : أيُّنا لم يظلم نفسه ؟، فقال ﷺ : « ليس الذي تَعْنُون، إنه الشرك، ألم تسمعوا قول العبد الصالح : ﴿ **إن الشرك لظلم عظيم** ﴾ »، فالمراد بالظلم هنا : الشرك ﴿ **الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم** ﴾ أي : توحيدهم ﴿ **بظلم** ﴾ أي : بشرك ﴿ **أولئك لهم الأمن وهم مهتدون** ﴾ فالذين سلِموا من الشرك لهم الأمن، إما الأمن المطلق، وإما مطلق الأمن، الأمن المطلق هو الذي ليس معه عذاب، وأما مطلق الأمن فهذا الذي قد يكون معه شيء من العذاب على حسب الذنوب، فالحاصل : أن أهل التوحيد لهم الأمن بلا شك، ولكن قد يكون أمنًا مطلقًا، وقد يكون مطلق أمنٍ، هذا هو الجواب الصحيح عن هذه المشكلة .

خلاف مذهب الخوارج والمعتزلة، فعندهم أن أصحاب الكبائر مخلّدون في النار ـ والعياذ بالله، من هذا المذهب الباطل، فعندهم أن من دخل النار لا يخرج منها بزعمهم، ويغالطون النصوص الصحيحة من الكتاب والسنّة التي تدل على أن أهل التوحيد ولو كان عندهم ذنوب ومعاصٍ أنهم لا يخلّدون في النار، قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ : ﴿ **ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا** ﴾ يعني : هذه الأمة، والمراد بالكتاب : القرآن، ﴿ **فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق**

باالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ۝ جنات عدن يدخلونها ﴾، انظروا كيف ذكر الظالم لنفسه مع المقتصد ومع السابق بالخيرات، ووعدهم جميعًا بالجنة ﴿ **جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤًا ولباسهم فيها حرير ۝ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور ۝ الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب** ﴾، ذكر منهم الظالم لنفسه ـ بل بدأ به ـ؛ مما يدل على أن أهل التوحيد يُرجى لهم الخير، ويُرجى لهم دخول الجنة، ولو كان عندهم ذنوب كبائر دون الشرك .

وسيأتي في الأحاديث : « من مات وهو يشرك بالله شيئًا دخل النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة »، « إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله »، إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها أن التوحيد يعصم من دخول النار، أو يعصم من الخلود فيها، وسيأتي باب مستقل في هذا الكتاب المبارك اسمه « باب فضل التوحيد وما يكفِّر من الذنوب » .

ولما قال النبي ﷺ : « **حق العباد على الله : أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا** » فمعاذ ـ رضي الله عنه ـ استبشر بهذا الحديث الشريف، فرح به غاية الفرح، وقال : يا رسول الله ألا أبشر الناس ؟، قال النبي ﷺ : « **لا تبشرهم فيَتكِلُوا** »، يعني : أن النبي ﷺ خَشِيَ إذا سمعه الناس فإنهم يتّكِلون على جانب الرجاء ويتساهلون في المعاصي، ويقولون : ما دمنا موحّدين فالمعاصي لا تضرنا، لأن الرسول يقول : « **أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا** »، ونحن ـ والحمد لله ـ لسنا مشركين، ونحن لا نعبد إلاّ الله،

فيتساهلون في المعاصي، فيغلّبون جانب الرجاء على جانب الخوف، فهذا من الحكمة؛ أن العلم لا يوضع إلاّ في مواضعه، فإذا خيف من إلقاء المسائل على بعض الناس محذور أكبر، فإنهم تُكتم عنهم بعض المسائل من أجل الشفقة بهم، ورحمتهم من الوقوع في المحذور، فإن النبي ﷺ أمر بكِتمان هذا النوع من العلم عن عامة الناس، وأخبر به معاذاً، لأن معاذاً من الجهابذة، ومن خواص العلماء، فدلّ على أنه يجوز كتمان العلم للمصلحة، إذا كان يترتب على إيضاح بعض المسائل للناس محذور : بأن يفهموا خطأً، أو يَتَّكِلُوا على ما سمعوا، فإنهم لا يُخبَرون بذلك، وإنما تلقى هذه المسائل على خواص العلماء الذين لا يُخشى منهم الوقوع في المحذور، فأخذ العلماء من هذا الحديث جواز كتمان العلم للمصلحة، وإنما أخبر معاذ - رضي الله عنه - بهذا الحديث عند وفاته، خشية أن يموت وعنده شيء من الأحاديث لم يبلّغه للناس، كما في حديث علي - رضي الله عنه - : «حدِّثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذَّب الله ورسوله »، يعني : لا يُلقى على كل الناس بعض المسائل التي فيها أمور تَخفى عليهم، أو تشوِّش عليهم، وإنما يُلقى على الناس ما يفهمونه، ويستفيدون منه، أما نوادر المسائل، وخواص المسائل، فهذه تلقى على طلبة العلم، والمتفقهين المتمكّنين، وهذا من الحكمة ووضع الشيء في موضعه، لـمّا تكون أمام عُصاة يشربون الخمور، ويزنون، ويسرقون، وتقول : الله غفور رحيم، الله قريب مجيب، الله - سبحانه وتعالى - يغفر ويسمح، فيزيدون في الشرور، لكن حين تقول لهم : اتقوا الله، الله - سبحانه وتعالى - توعّد

الزناة بالعذاب، وتوعّد على السرقة، وعلى المعاصي بالعذاب الشديد، فتذكر لهم نصوص الوعيد، من أجل التوبة، ولو أتيت عند متمسّكين وطيبين فذكرت لهم آيات الوعيد، فهذا ربما يزيدهم وسواساً، أو تشدّداً، فأنت تذكر لهم آيات التيسير، وأحاديث التيسير، والتسهيل، والرحمة، والفرج، إلى غير ذلك، من أجل أن لا يزيدوا ويشتدوا ويغلوا، فكل مقام له مقال، وتوضع الأمور في مواضعها، هذا هو الميزان الصحيح، والناس ليسوا على حد سواء، كل يخاطب بما يستفيد منه ولا يتضرر به، فلا تأتي بآيات الوعد والرجاء عند المتساهلين، ولا تأتي بآيات الوعيد عند المتشددّين، بل تكون كالطبيب تضع الدواء في موضعه المناسب، هكذا يكون طالب العلم، إذا كانت هناك أمور غامضة، لا يعرفها العوام، ولا تتسع لها عقولهم، من المسائل العلمية، فلا تُلقى على العوام، وإنما تُلقى على طلبة العلم، وعلى الناس الذين يستوعبونها، ولهذا يقول ابن مسعود : « ما أنت بمحدث قومًا بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة » .

فالحاصل؛ أن طالب العلم والواعظ والمعلم يجب عليه أن يراعي أحوال الحاضرين وأحوال الناس، ويعطيهم ما يحتاجون إليه من المسائل، ولا يُلقي عليهم المسائل الغريبة التي لم يتوصلوا إليها، فلو أتيت عند طلبة علم مبتدئين، فلا تلقِ عليهم غرائب المسائل التي لا يعرفها إلا الراسخون في العلم، بل تعلمهم مبادىء مبسطة سهلة، يتدرّجون بها شيئًا فشيئًا، لا تطلب من طالب مبتديء أن يقرأ في «صحيح البخاري »، لأنه لم يصل إلى هذا الحد لكن لَقِّنه « الأربعين

النووية »، والأحاديث القريبة، وشروط الصلاة، وأحكام الطهـارة، إلى آخره، وإنسان مبتدئ بعلم العربية، تأمره بقراءة كتاب سيبويه ؟، لكن تأمره بقراءة « الآجرُّوميّة »، ومسائل مبسّـطة، يدخـل بهـا علـى اللغـة العربيـة والنحـو، شـيئاً فشـيئاً، ولذلـك ألـف العلمـاء المختصـرات والمتوسطات والمطوّلات، من أجل إن طالب العلم يمشي مراحل، شيئًا فشيئًا، الحاصل : أن كل شيء له شيء، كل مقام له مقال .

وقوله رحمه الله : « **أخرجاه في الصحيحين** » أخرجه البخاري : محمد بن إسماعيل البخـاري في صحيحـه « الجـامع الصحيـح »، الـذي هـو أصـح كتاب عند المسلمين بعد كتاب الله ـ عـزّ وجل ـ، وبالمنزلـة الأولى مـن كتب السنة، ثم يليه « صحيح الإمام مسلم » ـ رحمه الله ـ، فالصحيحان : « صحيح البخاري » و« صحيح مسلم » هما أعلى شيء في كتب السنّة، وأصح الأحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما رواه البخاري، ثـم مـا رواه مسـلم، ثـم بقيـة الأحـاديث، لأن هنـاك صحاحـاً غـير الصحيحين : مثل : « صحيح ابن خزيمة »، وهذا يُثني عليه أهـل العلـم، و« صحيـح الحـاكم »، و« صحيـح ابـن حبّـان »، وهـذه يشـترط أهلهـا الصحة، ولكن تصحيحهم دون تصحيح الإمامين البخاري ومسلم .

❁❁❁

فهذا الباب اشتمل على فوائد عظيمة :

الفائدة الأولى: بيان تفسير التوحيد، وأنه عبادة الله وحده لا شـريك له، هذا هو التوحيد، لأن كل الآيات التي في الباب تأمر بالعبادة وتنهى عن الشرك : ﴿ **وما خلقت الجن والإنس إلاّ ليعبدون** ﴾، ﴿ **ولقد بعثنا في**

كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾، ﴿ **وقضى ربك أن لا تعبدوا إلاّ إيّاه** ﴾، ﴿ **واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا** ﴾، فهذه الآيات تفسر التوحيد بأنه العبادة .

الفائدة الثانية : أن الرسل بعثوا بالدعوة إلى توحيد العبادة، لا بالدعوة إلى توحيد الربوبية، فليس هناك آية واحدة قالت أقروا بالربوبية، أو أَقِرُّوا أن الله هو الخالق الرازق، لماذا ؟، لأن هذا موجود في الناس هم مقرُّون بأن الله هو الخالق، الرازق، المحيي، المميت، المدبّر، فتوحيد الرُّبوبية موجود في غالب البشر، لأن الفِطَر تقتضيه، لأن العاقل من الناس يعلم أن هذا الخلق لا بد له من خالق : ﴿ **أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ۝ أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون** ﴾، ﴿ **أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون** ﴾، فالآيات ما جاءت تطالب الناس بالإقرار بتوحيد الرّبوبية، لأن هذا موجود، والإقرار به لا يكفي في الدخول في الإسلام، وإنما جاءت كلها على نَسَق واحد تأمر بالعبادة، وإنما تذكر توحيد الربوبية للاستدلال به على توحيد الألوهية .

الفائدة الثالثة في قوله : ﴿ **وما خلقت الجن والإنس إلاّ ليعبدون** ﴾ هذه الآية فيها : أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله ـ سبحانه وتعالى ـ، الآية الثانية : ﴿ **ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت** ﴾ فيها : أن الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم جاءوا بالأمر بعبادة الله، وترك عبادة ما سواه : ﴿ **ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت** ﴾، فدلّ على أن التوحيد هو الذي بُعثت به الرسل، كما أنه هو الذي خلق الخلق من أجله .

الفائدة الرابعة : أن العبادة لا تنفع مع الشرك، فمن أشرك بالله شيئًا فإنه لم يُؤَدِّ حق الله ـ سبحانه وتعالى ـ، فالذي لا يَعبد الله مطلقًا كالملاحدة، وكذلك الذي يعبد الله مع الشرك، كلهم سواء، الملحد والمشرك، إنما الذي يعبد الله هو الذي يعبده ولا يشرك به شيئًا، هذا هو الذي يعبد الله حق عبادته وهو الذي تنفعه عبادته .

۞ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب

قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : « **باب فضل التّوحيد وما يكفِّر من الذنوب** »، ثم ساق في هذا الباب آية من كتاب الله، وأحاديث عن رسول الله ﷺ تُبيّن فضل التّوحيد، وتُبيّن ما يكفّره من الذنوب، والمناسبة بين هذا الباب والذي قبله، مناسبة ظاهرة، فإنه ـ رحمه الله ـ لما بيّن في الباب الذي قبله حقيقة التّوحيد، ومعنى التّوحيد المطلوب، ووضّح ذلك بالآيات القرآنيّة، والأحاديث النبوية، ناسب أن يذّكر فضله ليرغب فيه، ويحث عليه، لأن الشيء إذا عُرفت مزاياه فإن النفس تتعلق به وتحرص عليه، وهذا التصنيف بين البابين في غاية الحكمة، مما يدل على دقة فهمه ـ رحمه الله ـ، لأنه لو ذكر فضل التّوحيد قبل أن يبيّن معنى التّوحيد لم يكن ذلك مناسبًا، فلابد أن تُبيّن حقيقة الشيء ومعناه، ثم بعد ذلك تبيّن فضله، أما أن تذكر الفضائل لشيء غير معروف، فهذا لا يُجْدِي شيئًا، ومن هنا نُدرك خطأ كثير من الدعاة اليوم، أو من المؤلفين المعاصرين، الذين يزعمون أنهم يكتبون عن الإسلام، وعن الدعوة، ويمدحون الإسلام مدحًا كثيرًا، في محاضراتهم، وفي كتبهم، وهذا حق، لكن ما هو الإسلام أوّلاً، لم يبيّنوا ما هو الإسلام، تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره، أو تستمع إلى المحاضرة ـ أو الشريط ـ من أوله إلى آخره، وهو مدح للإسلام وثناء عليه، وبيان لمزاياه، لكن ما هو الإسلام، لأن كل واحدة من الفرق الضالة والمنحرفة تفسِّر الإسلام بمذهبها، وينزِّلون هذا المدح، وهذا الثناء على مذهبهم، ولا يكفي أننا

نمدح الإسلام ونثني عليه فقط، لابد أن تبيّن ما هو الإسلام، ما هي حقيقة الإسلام الذي يُنجي من الكفر، ويدخل في التّوحيد، ويُنجي من النار ويدخل في الجنة، وما هي حقيقة الإسلام، وما هي نواقض الإسلام التي تفسد الإسلام، وتُخرج منه، وما هي مكمِّلاته، وما هي منقِّصاته، لابد من هذا، أما مجرد المدح، وذكر الفضائل بدون إنك تبيّن حقيقة الشيء، فهذا خطأ عظيم، والإسلام هو ما جاء به رسول الله ﷺ وكان عليه صحابته الكرام، وكان عليه القرون المفضلة، أما ما خالف ذلك فليس من الإسلام في شيء، وإن كان صاحبه يدَّعي أنه هو الإسلام، ومن هنا تجدون الشيخ بيّن في الباب الأول حقيقة التّوحيد، لئلا يدعي كل واحد أن مذهبه هو التّوحيد، أو ما هو عليه هو التّوحيد، وهذا أمر مهم جدًّا، لأنهم يقولون أدعوا إلى الإسلام وبينوا مزايا الإسلام، بيِّنوا مزايا الإسلام فقط، ولا تبينوا للناس حقيقة الإسلام، لأن هذا يفرق عنكم الناس .

❁❁❁

قال ـ رحمه الله تعالى ـ : « **وقول الله ـ تعالى ـ : ﴿ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ﴾** »، هذه الآية جاءت بعد ذكر مناظرة إبراهيم الخليل ـ عليه الصلاة والسلام ـ لقومه، لأن قومه كانوا يعبدون الكواكب، وهم الصابئة، في أرض العراق، فالله ـ سبحانه وتعالى ـ بعث نبيّه ورسوله إبراهيم الخليل ـ عليه الصلاة والسلام ـ للدعوة إلى التّوحيد، وإنكار هذا الشرك، ولم يكن هناك مسلم وقت بعثته ـ عليه الصلاة والسلام ـ، كلهم على الوثنيّة ـ والعياذ بالله ـ،

وذكـر الله ذلك في القـرآن في عدّة مواضع منهـا : في سـورة الأنعـام : ﴿ **وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر** ﴾ بدأ بأبيه، لأنه يجب علـى الإنسـان أول ما يبدأ بنفسه، ثم بأقرب الناس إليه، وأهل بيته، وجيرانه، ثم ينتشـر في الدعوة إلى الله شيئـًا فشيئـًا، ﴿ **وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنامـًا آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين** ﴾، وفي الآية الأخـرى يقول ـ جـلّ وعلا ـ : ﴿ **ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قـال لأبيـه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون** ﴾ إلى آخر الآيات .

وقوله تعالى : ﴿ **وكذلك نُري إبراهيم ملكـوت السـموات والأرض** ﴾ أطلعه الله ـ سبحانه وتعالى ـ على ذلك من أجل أن يؤهله لحمل الرسـالة، والدعـوة إلى الله ـ عـزّ وجـل ـ والمنـاظرة، ﴿ **وليكـون مـن الموقنـين** ﴾ الموقنين بالله ـ سبحانه وتعالى ـ وتوحيده، ويزول عنـه أي شـك أو أي ارتياب، أو أي شبهة، يكون على وضح اليقين، ﴿ **فلما جن عليه الليل** ﴾ يعني : غَشَى عليه الليل بظلامه، ﴿ **رأى كوكبًا قـال هـذا ربـي** ﴾ هـذا من باب المناظرة، وليس من باب النظر ـ كما يقول الفلاسفة أو علماء الكلام ـ، لأن إبراهيم يعرف ربه من قبل، كمـا قـال تعـالى : ﴿ **ولقـد آتينا إبراهيم رشده من قبل** ﴾، ولكنه قال ذلك لأجل المناظرة، هذا ربي بزعمكـم، ﴿ **فلمـا أَفَلَ** ﴾ يعـني : غـاب واختفـى، ﴿ **قـال لا أحـب الآفلين** ﴾ لأنه لو كان ربـاً ما غاب ولا اختفى، فهذا مما يُبطل ربوبيـة هذا الكوكب، ﴿ **قال لا أحب الآفلين** ﴾ لأنه لو كان ربـًّا ما عرض له هذا العارض وهذا الزوال بعد الوجود، ﴿ **فلمـا رأى القمـر بازغـًا قـال هذا ربي** ﴾ يتدرج شيئـًا فشيئـًا، ﴿ **فلما أفل** ﴾ يعني : غاب وانتقل،

صار هذا القمر يُتصرّف فيه، ويُدبّر، مثل النجم الذي قبلـه، يُسَيَّرْ مـن المطلع إلى المغرب، فهو ليس برب إذًا، ﴿ **قال لئن لم يهدني ربي لأكونـن من القـوم الضـالين ۞ فلمـا رأى الشـمس بازغـة** ﴾ تـدرج إلى أكـبر الكواكب هي الشمس، وإذا بطلت عبادة الشمس بطلـت عبـادة بقيـة الكواكـب مـن بـاب أولى، ﴿ **إنـي بـريء ممـا تشـركون** ﴾ الآن صـرّح بالتّوحيد، وبيّن بُطلان عبادة هذه الكواكب التي يعبدونها، تقرّر عقـلا وشرعـًا وفطرة أنها ليست بآلهة، وأعلـن الـبراءة، وهـي الهجـر والـترك والابتعاد عنه، ﴿ **إني وجهت وجهـي للـذي فطـر السـموات والأرض** ﴾ هذا هو الرب ـ سبحانه وتعالى ـ الذي فطر السموات والأرض، يعني : خلقهما وأبدعهما على غير مثـال سـابق، فالخـالق هـو الـذي يسـتحق العبادة، أما الكواكب فهي مخلوقة، والمخلوق لا يستحق العبادة، مدبَّرة ليس لها في نفسها تدبير فكيف بغيرها ؟، ﴿ **حنيفًا** ﴾ الحنيف معناه : المقبل على الله، المعرض عما سواه، يعني : لا أَلْتَفِتْ إلى غيره ـ سـبحانه وتعالى ـ، ﴿ **وما أنا مـن المشـركين** ﴾ هـذي بـراءة أيضـاً، لمـا تـبرّأ مـن الأصنام تبرّأ من أصحابها، ﴿ **وحآجه قومه** ﴾ ناظروه علـى تـرك هـذه الدعوة، وأن يسلك مسلك الناس، ويمشي مع الناس، حتى أبوه وقـف في وجهه، كما ذكر الله ذلك في سورة مريـم، فـإن أبـاه وقـف منه موقـف المُعـادي ﴿ **قـال أراغـب أنـت عـن آلهتي يـا إبراهيم لئـن لم تنتـه لأرجمنـك واهجرنـي مليـًّا** ﴾، أفحمهـم بالحجـة ﴿ **وحآجـه قومـه قـال أتحآجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشـركون بـه** ﴾ لأنهـم توعـدوه بأصنامهم، ﴿ **إلاّ أن يشاء ربي شيئًا وسع ربي كل شيء علمـًا أفلا**

تتذكرون ۞ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانًا ﴾ كيف تهدِّدونني بآلهتكم وأنتم لا تخافون الله الذي خلق السموات والأرض وجعلتم معه شريكًا ؟، إن كان هناك تهديد أو وعيد فهو عليكم أنتم، ﴿ **ولا أخاف ما تشركون به** ﴾ ما تهمني أصنامكم ولا وعيدكم، لأني متوكل على الله ـ سبحانه وتعالى ـ ﴿ **فأي الفريقين أحق بالأمن** ﴾ إذا كنتم تهدِّدون بالوعيد والتخويف، وأنا أخوّفكم بالله ـ عزّ وجل ـ، وأبيّن لكم أنكم إن لم تتوبوا إليه فسيعذبكم، ﴿ **أي الفريقين أحق بالأمن** ﴾ أنا أوِ أنتم ؟، ﴿ **إن كنتم تعلمون** ﴾ الله ـ جلّ وعلا ـ فَصَل الحكم بينهم فقال :

﴿ **الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون** ﴾ هذا هو الحكم الإلهي، ﴿ **الذين آمنوا** ﴾ وهذا عام في قوم إبراهيم، وغيرهم من الخلق، يعني : الذين وحّدوا الله، وأخلصوا له العبادة، ﴿ **ولم يلبسوا إيمانهم بظلم** ﴾ أي : المراد بالظلم هنا : الشرك، لأن الظلم ـ كما بيّن أهل العلم ـ ثلاثة أنواع :

النوع الأول ـ وهو أعظمها ـ : ظلم الشرك، قال ـ تعالى ـ : ﴿ **إن الشرك لظلم عظيم** ﴾ لماذا سُمي الشرك ظلمًا ؟، لأن الظلم في الأصل : وضع الشيء في غير موضعه، والشرك معناه : وضع العبادة في غير موضعها، وهذا أعظم الظلم، لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها، وأعطوها لغير مستحقها، وسوَّوْ المخلوق بالخالق، سوَّوْ الضعيف بالقوي الذي لا يُعجزه شيء، هل بعد هذا ظلم ؟ .

النوع الثاني : ظلم العبد نفسه بالمعاصي، فالعاصي إنما ظلم نفسه،

لأنه عرّض نفسه للعقوبة، وكان الواجب عليه أن يُنقذ نفسه، وأن يضعها في موضعها اللائق بها، وهو الطاعة، والكرامة ﴿ **قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين** ﴾ .

النوع الثالث : ظلم العبد للناس : بأخذ أموالهم، أو غيبتهم، أو نميمتهم، أو سرقة أموالهم، أو التعدي عليهم في أعراضهم بالغيبة والنميمة والقذف والهمز واللمز وغير ذلك من التنقّص، أو في دمائهم بقتل الأبرياء بغير حق، أو بالضرب والجرح والإهانة بغير حق، هذا تعدٍّ على الناس .

هذه هي أنواع الظلم : ظلم الشرك؛ وهذا أعظم أنواعه، وظلم العبد نفسه، وظلم العبد لغيره من المخلوقين .

أما النوع الأول وهو : ظلم الشرك، فهذا لا يغفره الله أبدًا ﴿ **إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء** ﴾ .

وأما النوع الثالث وهو : ظلم العبد للناس، فهذا لا يترك الله منه شيئًا، لابد من القصاص، إلاّ أن يسمح المظلومون، جاء في الحديث : « لتؤدن المظالم إلى أهلها - أولتؤدن الحقوق إلى أهلها - يوم القيامة، حتى يُقاد للشاة الجلحاء من الشاة القَرْنَاء » الشاة الجَلحَاء هي التي ليس لها قرون، والشاة القَرْنَاء التي لها قرون، إذا نطحتها بقرونها لابد من القصاص يوم القيامة حتى بين البهائم، قال - تعالى - : ﴿ **وإذا الوحوش حشرت** ﴾ تحشر البهائم يوم القيامة، ويُقْتَصُّ بعضها من بعض، ثم يقول الله لها : « كوني ترابًا »، فعند ذلك يقول الكافر : ﴿ **يا ليتني**

كنت ترابًا ﴾ ﴿ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلاّ أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يُحشرون ﴾ .

وكذلك بنو آدم، يقام القصاص بينهم يوم القيامة، فيُقْتَصُّ من المظلومين للظلمة، ولا يُترك من حقوقهم شيئًا إلاّ إذا سمحوا بها، أما النوع الثاني وهو ظلم العبد لنفسه، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفره، وإن شاء عذب به، كما يقول أهل العلم :

الدواوين ثلاثة : ديوان لا يغفره الله، وهو الشرك . وديوان لا يترك الله منه شيئًا، وهو مظالم العباد . وديوان تحت المشيئة إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه، وهو الذنوب والمعاصي .

فهذا معنى قوله : ﴿ **ولم يلبسوا إيمانهم بظلم** ﴾ يعني : بشرك، هذا هو الذي فسَّرها به رسول الله ﷺ، فإنها لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة، قالوا : يا رسول الله أيُّنا لم يظلم نفسه ؟، قال رسول الله ﷺ : « إنه ليس بالذي تَعْنُون، إنه الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح : ﴿ **يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم** ﴾ »

وقوله تعالى : ﴿ **أولئك لهم الأمن** ﴾ هل المراد به : الأمن المطلق يعني : أنهم لا يعذبون أبدًا، أو المراد مطلق الأمن أي أنهم وإن عذبوا فلابد أن يدخلوا الجنة ؟، الآية محتملة، وعلى كلا التفسيرين فالآية تدلُّ على فضل التّوحيد، وأنه أمن من العذاب إما مطلقًا وإما يُؤَمّن من العذاب المؤبّد، فالآية فيها فضل التّوحيد، وأنه يمنح الله لأصحابه الأمن على حسب درجاتهم في التّوحيد والسّلامة من الذنوب والمعاصي، ودلّت الآية بمفهومها على أن من أشرك بالله وخلط توحيده بشرك أنه ليس له

أمن ـ والعياذ بالله، فهذا فيه خطر الشرك، وأن من عبد الله، ولكنه يدعو مع الله غيره، ويستغيث بالموتى، ويذبح للقبور، ويطوف بالأضرحة مستعينًا بها، فهذا خلط إيمانه بشرك، وليس له أمن أبدًا حتى يتوب إلى الله ـ عزّ وجل، ويُخلص التّوحيد، فليس المقصود أن الإنسان يعبد الله فقط، بل لابد ـ أيضًا ـ أن يتجنّب الشرك، وإلا فالمشركون لهم عبادات، كانوا يحجون، وكانوا يتصدقون، وكانوا يطعمون الأضياف، وكانوا يُكرمون الجيران، ولهم أعمال جليلة، لكنها ليست مبنيّة على التّوحيد، فهي هباء منثور، لا تنفعهم شيئًا يوم القيامة، قال تعالى : ﴿ **وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورًا** ﴾، ﴿ **والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة** ﴾ ﴿ **مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف** ﴾ لا يثبّت الأعمال إلاّ التّوحيد، ما دام فيه شرك فالأعمال لا قيمة لها، مهما أتعب الإنسان نفسه فيها، هذا يدلّنا على فضل التّوحيد، ومكانة التّوحيد، وأنه مُؤَمِّن من عذاب الله ـ عزّ وجل ـ بخلاف المشرك فإنه لا أمن له من عذاب الله، الأمن حتى في الدنيا، الأمن من الأعداء، والأمن من الحروب، تعرفون قيمتة، وقيمة الخوف، هذا في الدنيا فكيف بالأمن في الآخرة من النار ؟، النار أشد من الحروب، وأشد من الأعداء، وأشد من كل شيء، إذا كان الأمن في الدنيا هذه قيمته، وهذه منافعه، فكيف بالأمن في الآخرة،

ثم قال : ﴿ **وهم مهتدون** ﴾ هذه مزيّة ثانية من مزايا التّوحيد، وهي حصول الهداية للموحّدين مخلصين لله، أنهم في الدنيا يكونون مهتدين

عن عُبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: « من شهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل » أخرجاه .

في أعمالهم، يعبدون الله على بصيرة، سالمين من الشرك في الأعمال، وسالمين من البدع والخرافات، بخلاف أهل الشرك، فإنهم غير مهتدين في الدنيا، بل هم ضالون، لأنهم يعبدون الله، ويخلطون العبادة بالشرك، ويعبدون غير الله، فهم ضالون لا مهتدون، إذًا الموحّد يعطيه الله مزيتين :

المزيّة الأولى : الأمن من العذاب . المزيّة الثانية : الهداية من الضلال .

بحيث أنه يعبد الله على بصيرة وعلى نور وبرهان، متبع للسنّة متبع للرسول ﷺ يمشي على الجادة الصحيحة، بخلاف المشرك فإنه يمشي على غير هدى، وعلى غير دين، وعلى غير برهان، يتعب نفسه في هذه الدنيا، وهو يتقدم إلى النار، ويمشي إلى النار، كما قال ـ تعالى ـ في الآية الأخرى : ﴿ **فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى** ﴾ لا يضل في الدنيا عن الحق، ولا يشقى في الآخرة، هذا ضمان من الله ـ سبحانه وتعالى ـ لمن اتبع القرآن أنه لا يضل في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة .

❁❁❁

قوله : « **من شهد أن لا إله إلاّ الله** »، يعني : نطق بالشهادة عارفًا لمعناها، عاملاً بمقتضاها، موقنًا بها، لأنه لا يكفي التلفظ، بالشهادة من غير معرفة لمعناها، كذلك النطق بالشهادة مع معرفة بمعناها، لكن لا يعمل بمقتضاها، هذا ـ أيضًا ـ لا يكفي، بل لابد من النطق والعلم

والعمل بمقتضى هذه الكلمة العظيمة، فليست هي مجرد لفظ يردَّدْ على اللسان من غير فهم لمعناها، ولا يكفي العلم بمعناها، بل لابد من العمل بمقتضاها، بأن يُفرد الله بالعبادة، ويترك عبادة ما سواه، هذا معنى « **شهد أن لا إله إلاّ الله** » إذا لم ينطق فإنه لا يُحكم بإسلامه، ولو كان يعرفها بقلبه، ولو كان يعبد الله في أعماله، لكنه أبى أن ينطق بالشهادة، فهذا لا يُعتبر مسلمًا، حتى ينطق بالشهادة، لقوله ﷺ : «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلاّ الله » وكذلك من نطق بها بلسانه ولكنه لا يعتقدها في قلبه، هذا ـ أيضًا ـ ليس بمسلم، بل هو منافق، فالمنافقون يقولون : لا إله إلاّ الله، وهم في الدرك الأسفل من النار، لماذا ؟، لأنهم لا يعتقدون معناها، عُبّاد القبور اليوم يقولون لا إله إلاّ الله بألسنتهم، لكنهم لا يعملون بمقتضاها، بل يعبدون القبور والأضرحة، ويدعون الأولياء والصالحين، فهم أقرُّوا بها لفظًا، وخالفوها معنىً، فالمشركون جحدوا لفظها ومعناها، والقبوريُّون أقرُّوا بلفظها وجحدوا معناها، هم سواء لا فرق بينهم أبدًا، كذلك المنافقون تلفّظوا بها، لكنهم لا يؤمنون بها في قلوبهم ـ أيضًا ـ هم سواء، بل هم شر من الكفّار، قال ـ تعالى ـ : ﴿ **إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرًا** ﴾ وهم ينطقون، ويقولون : لا إله إلاّ الله، ويصلون، ويصومون، لكن لما كانوا مُنكرين بقلوبهم، غير معترفين بها في قلوبهم، وإنما قالوها لأجل المصالح الدنيوية فقط، صاروا ـ والعياذ بالله ـ في الدرك الأسفل من النار .

فالحاصل أنها كلمة عظيمة، لكن لابد أن يتوفّر أولاً : النطق بها .

وثانيًا : العلم بمعناها . وثالثًا : العمل بمقتضاها .

ومعنى : « **لا إله إلاّ الله** » : نفي العبادة عما سوى الله، وإثباتها لله سبحانه وتعالى، يعني : إبطال عبادة كل ما سوى الله، وإثبات العبادة لله . فقوله : **لا إله** : هذا إبطال لجميع المعبودات من دون الله عز وجل، وإنكار لها . **إلاّ الله** : هذا إثبات للعبادة لله سبحانه وتعالى، فعلى هذا معنى لا إله إلاّ الله : لا معبود بحق ـ أو لا معبود حقاً ـ إلاّ الله سبحانه وتعالى، أما لو قلت : معناها : لا معبود إلاّ الله، نقول : هذا ضلال عظيم، لأنك أدخلت كل المعبودات وجعلتها هي الله، جعلت الأصنام والأضرحة والكواكب وكل ما عُبد من دون الله هو الله، وهذا غلط، وهو مذهب أهل وحدة الوجود فلابد أن تأتي بكلمة حق، لأن المعبودات على قسمين : معبود بحق، ومعبود بالباطل، المعبود بحق هو الله، والمعبود بالباطل هو ما سوى الله من كل المعبودات، قال ـ تعالى ـ : ﴿ **ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير** ﴾ هذا معنى : لا إله إلاّ الله .

وقوله : « **وحده لا شريك له** » كلمتان جيء بهما للتأكيد، وحده : تأكيد للإثبات، لا شريك له : تأكيد للنّفي، فهما كلمتان مؤكّدتان للا إله إلاّ الله، لما فيها من النفي والإثبات .

وهذه الكلمة كلمة عظيمة، جاءت في القرآن بلفظها وجاءت بمعناها، كما في قوله تعالى : ﴿ **فاعلم أنه لا إله إلا الله** ﴾ ﴿ **إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلاّ الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون** ﴾، وجاءت بمعناها في مثل قوله تعالى : ﴿ **وإذ قال إبراهيم لأبيه**

وقومه إني براء مما تعبدون إلاّ الـذي فطرنـي ﴾ فقولـه : ﴿ **إنـي بـراء** ﴾ هـذا هـو معـنى النّفي : لا إله، ﴿ **إلاّ الذي فطـرني** ﴾ هذا هـو معنـى الإثبات : إلاّ الله، فهي كلمة عظيمة .

وقوله : « **وأن محمداً عبده ورسوله** » هـذا يـدل علـى أنـه لا يكفيـه شهادة أن لا إله إلاّ الله، بل لابد معها من شهادة أن محمدًا رسـول الله، فلو شـهد أن لا إلـه إلاّ الله، وأبـى أن يشـهد أن محمـدًا رسـول الله؛ لم يدخل في الإسلام، لأن هذه قرينة هذه، وكما في الأذان، وفي الإقامـة، وفي الخطب، وإذا جاءت لا إله إلا الله وحدها، تدخل فيهـا شـهادة أن محمدًا رسول الله ضِمنـًا .

وقوله : « **وأن محمـداً عبده ورسوله** » هـذا نفـي للإفـراط والتفريـط، عبده هذا نفي للإفراط والغلو في حق الرسول ﷺ بجعل شـيء لـه مـن الربوبية، كما يعتقد المخرِّفون، فالرسول ﷺ عبدٌ ليس له مـن الرُّبوبيـة شيء، وقد سمّاه الله عبدًا في أشرف المقامات، في مقام الوحي : ﴿ **وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا** ﴾ وفي مقام الإسراء : ﴿ **سبحان الـذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام** ﴾ وفي مقـام الإنـزال : ﴿ **الحمـد لله الذي أنزل على عبده الكتاب** ﴾ ﴿ **تبارك الذي نـزّل الفرقـان علـى عبـده ليكون للعالمين نذيرًا** ﴾ في مقام التحدّي : ﴿ **وإن كنتم في ريب ممـا نزلنـا على عبدنا** ﴾ فهو عـبـد لا يُعبد ـ عليـه الصـلاة والسـلام ـ، ورسـول لا يُكذّب ﷺ بل يُطاع ويُتبع، فليس له من العبادة شيء، فالذين يطلبـون منه المدد، ويطلبون منه النصـر علـى الأعـداء، ويطلبـون منـه قضـاء الحاجـات، وتفريج الكُرُبات، هؤلاء رفعوه من العبودية إلى الألوهـيّة ـ والعـيـاذ بالله ـ،

ما أقرُّوا أنه عبد الله، بل جعلوه شريكًا لله في ربوبيّته وإلهيّته، والرسول ﷺ يقول : « لا تُطْرُوني كما أَطْرَت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله »، يقول الله سبحانه وتعالى له : ﴿ **ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون** ﴾، و يقول سبحانه : ﴿ **قل لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضراً إلاّ ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون** ﴾، ويقول سبحانه : ﴿ **قل إني لا أملك لكم ضرًّا ولا رشدًا ۞ قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدًا ۞ إلاّ بلاغًا من الله ورسالاته** ﴾ .

وقوله : « **ورسوله** » هذا رد على أهل التفريط، الذين لا يقدِّرون الرسول حق قدره، إما يجحدون رسالته ـ عليه الصلاة والسلام ـ، وإما أنهم يقرُّن برسالته، لكنهم لا يتبعونه الإتباع المطلوب، فهؤلاء لم يشهدوا أنه رسول الله، وشهادتهم إما باطلة وإما ناقصة، باطلة إن كانوا لا يتبعونه أبدًا، وناقصة إن كانوا يتبعونه في بعض الأشياء ويخالفونه في بعض الأشياء رغبة لنفوسهم وشهواتهم .

فقوله : « **ورسوله** » هذا رد على أهل التفريط والتساهل في حق الرسول ﷺ، هو أعظم الخلق ـ عليه الصلاة والسلام ـ، وأشرف الخلق، وأفضل الرسل، فلا يُتساهل في حقه ﷺ لكن ليس معنى هذا أننا نغلوا فيه، ونجعل له شيئًا من الربوبية، فلا إفراط ولا تفريط .

وقوله ﷺ : « **وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه** » عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ هو عيسى بن مريم، خلقه الله من

أم بلا والد، وذلك ليُظهر للعباد قدرته سبحانه على كل شيء، وقصة مريم - عليها السلام - ذكرها الله في القرآن، من نشأتها : أنها من بيت طيّب، وبيت عبادة، وأن والدها توفي وهي صغيرة، وكَفَلَها زكريا نبي الله - عليه الصلاة والسلام -، لأن خالتها كانت زوجة زكريا ﴿ **إن الله اصطفى آدم ونوحًا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ۞ ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ۞ إذا قالت امرأة عمران** ﴾ يعني : أم مريم، ﴿ **رب إني نذرت لك ما في بطني محرّرًا فتقبّل مني إنك أنت السميع العليم** ﴾ نذرت حَمْلَها أن يكون خادمًا لبيت المقدس، الذي هو أحد المساجد الثلاثة في الأرض، ﴿ **فلما وضعتها** ﴾ كانت ترجو أن يكون ذكرًا، لأن الذكر هو الذي يستطيع القيام بهذه المهمة العظيمة، ﴿ **فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت** ﴾ لأنها قالت هذا من باب الدعاء، لا من باب إخبار الله عز وجل أنها وضعتها، وقرئت الآية : « والله أعلم بما وَضَعْتُ »، هذا لبيان أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، وأنه لا يَخفى عليه هذه المولودة، وليست امرأة عمران تُخبر ربها عز وجل، وإنما تدعوه ﴿ **وليس الذكر كالأنثى** ﴾ بمعنى : أن الذكر أفضل من الأنثى في القيام بالمهمّات، فالذكر يستطيع ما لا تستطيعه الأنثى، لما جعل الله في خِلقة الذكر من الامتياز عن خِلقة الأنثى، وهذا من حيث الجنس، لا من حيث الأفراد، قد يكون في أفراد الإناث من هو خير من كثير من الذكور، أما من حيث الجنس فالذكور أفضل من الإناث، لأنهم يستطيعون من الأعمال ما لا تستطيعه الإناث، ولأن عقولهم أوفى من عقول الإناث، بلا شك، ﴿ **وإني أعيذها بك**

وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبّلها ربها بقبول حسن ﴾ يعني : تقبّل مريم ﴿ بقبول حسن وأنبتها نباتًا حسنًا ﴾، نشأت في العبادة والطاعة ﴿ وكفّلها زكريا ﴾ وفي قراءة : ﴿ كَفَلَهَا ﴾ لأن بني إسرائيل اختصموا في مريم أيهم يكفلها، لأنها بنت عالمهم وحَبْرِهِمْ وشيخهم، فهم تنافسوا أيهم يكفل مريم، كما قال تعالى : ﴿ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ﴾ عملوا القُرعة أيهم يكفل مريم ﴿ وما كنت لديهم إذ يختصمون ﴾ يعني : أنك يا محمد لم تشهد هذه القرون الماضية وما حصل فيها، ولكن هذا من آيات الله، ومن معجزات هذا الرسول ﷺ أن الله أخبره بما جرى كأنه حاضر، وحتى إن بني إسرائيل انبهروا لأنه جاءهم بمعلومات هم لا يعرفونها من أمورهم، وهي مذكورة في كتبهم وتواريخهم، ويعرفها علماؤهم وأحبارهم، فيكون هذا الرسول يحدث بما جرى من قرون طويلة، هذا من معجزاته ﷺ لأنه ليس من عنده، فهو أُمّي لا يقرأ ولا يكتب، وإنما هو من عند الله عز وجل، كما قال تعالى : ﴿ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون ﴾ وهذا من العجائب، أنه آخر ما نزل من الكتب ومع هذا يقصُّ أخبار الماضين كما وقعت، وهذا من أعظم معجزات هذا الرسول ﷺ، فوقعت القُرعة لزكريا ـ عليه السلام، وكانت خالتها ـ أخت أمها ـ تحته، فكَفَلَها زكريا ﴿ كلما دخل عليها زكريا المحراب ﴾ يعني : المكان الذي تصلي فيه، لأن المحراب معناه : المكان الذي يصلى فيه، فليس المحراب خاصًّا بالزاوية التي تكون في المسجد الآن ﴿ وجد عندها رزقًا قال يا مريم أني

لك هذا قالت هو من عند الله ﴾ هذا من كرامات الأولياء، كان يجد عندها في الشتاء فاكهة الصيف، ويجد عندها في الصيف فاكهة الشتاء، كان هذا يحضره ربه لها إكرامًا لها، وهي تصلي في هذا المكان، ولا يتصل بها أحد من الخلق، ثم مع هذا يجد عندها نبي الله هذا الرزق، ثم ذكر قصة زكريا ودعائه لربه، ثم ذكر بقية قصة مريم وحملها بعيسى ﴿ **إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ۝ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك** ﴾ هذه هي المعجزة، يعني : كيف علمت أيها الرسول وأنت آخر الرسل، و ـ أيضًا ـ أُمِّي لا تقرأ ولا تكتب، هذا من أعظم المعجزات لك ﴿ **وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون** ﴾ يعنى ما الذي أدراك ؟، هو الله سبحانه، وهذا من أنباء الغيب، يعني : من الأخبار الماضية، ويطلق الغيب على المستقبل ـ أيضًا ـ، والغيب لا يعلمه إلاّ الله، الماضي والمستقبل ومن علّمه الله من رسله، وقوله تعالى ﴿ **إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيهًا في الدنيا والآخرة ومن المقربين ۝ ويكلم الناس في المهد وكهلاً ومن الصالحين** ﴾ هذي بَشَارة لها، لكنها انبهرت كيف يحصل لها ولد وهي لم تكن تزوجت ﴿ **قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون ۝ ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ۝ ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين** ﴾ إلى آخر الآيات .

هـذا ما ذكـره الله من قصـة نشأة مريم، ونشأة ابنها عيسى ـ عليـه السلام ـ، وهذا البيت الطاهر العظيم، ولهذا لما قرأ جعفر بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ هذه الآيات التي في بيان نشأة عيسى ـ عليه السلام ـ عند النجاشي بحضرة البطارقة وكبار النصارى؛ اعترف النجاشـي بـأن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى، وقال : (هذا هو والذي أنزل علـى موسى يخرج من مشكاة واحدة)، فأسلم النجاشـي ــ رحمـه الله ــ لمـا سمع ما ذكره الله من نبأ عيسى ـ عليه السلام ـ، وتفاصيل ولادته، لأنـه لا يمكن أن يكون من عند محمد ﷺ .

فقوله ﷺ « **وأن عيسى عبد الله ورسوله** » هذا فيه ردٌّ علـى اليهـود وردٌّ على النصارى . أما اليهود فلأنهم جحدوا رسالة عيسى ـ عليه السلام ــ، ورموه بالبُهْت ـ والعياذ بالله ـ وقالوا : إنه ولد بغي، قبّحهم الله وأخزاهم، وحاولوا قتله، وسلّمه الله منهم ورفعه إليه، وألقى عليهم الخزي .

وفيه ردٌّ على النصارى الذيـن لم يقـرُّوا بـأن عيسـى عبـد الله، وإنمـا ادعوا أنه ابن الله، أو أنه ثالث ثلاثة، أو أنه هو الله، ثلاث مقالات لهم، ذكـرهـا الله جل وعلا في القرآن : ﴿ **لقـد كفـر الذيـن قـالوا إن الله هـو المسيح بن مريم** ﴾ ﴿ **لقـد كفـر الذيـن قـالوا إن الله ثـالث ثلاثـة** ﴾، وفي قوله تعالى : ﴿ **وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلـك قولهـم بـأفواههم** ﴾ ولا يزالون يقولون هذا إلى الآن في إذاعتهم التي يذيعون من أُمْ دُرْمان ومـن فرنسا، يـرددون هـذه الأقـوال الكفريـة الشـنيعة، ولا يزالـون يقولـون : إن عيسى هو ابن الله، وأنه مخلِّص، يرددون عقائد النصارى السابقة، المهم أنهم لا يزالون على هذه الفِرية : أن عـيسـى ابـن الله، تعـالى الله عما يقـولـون،

وأنه الإله المخلِّص، وأنه مَكَّن من نفسه للقتل، وقتلوه وصلبوه من أجل أن يخلِّص العباد من الخطيئة التي ارتكبها آدم ـ عليه السلام ـ، كما يقولون، قبّحهم الله، فيسمونه المخلِّص و يسمون هذا العمل الفداء، وأن عيسى فعل هذا من باب الفداء لبني آدم، ليخلِّصهم من إثم العقوبة .

وقوله : « **وكلمته ألقاها إلى مريم** »، الكلمة قوله تعالى لعيسى : ﴿ **كن** ﴾، لأن عيسى وُجد من غير أب، بل وُجد بكلمة (كن) وليس هو الكلمة، وإنما سُمِّيَ بالكلمة لأنه خُلق بها، بخلاف بقية البشر فإنهم يُخلقون من أب وأم، كما قال في آدم : ﴿ **خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون** ﴾، ﴿ **إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون** ﴾، فإذا كنتم تعجبون من كون عيسى وُلد من أم بلا أب، ووجد على أثر الكلمة كن، فكيف لا تعجبون من خلق آدم من تراب بدون أم ولا أب، بل بكلمة (كن)، ليس في هذا غرابة على قدرة الله سبحانه وتعالى .

وقوله : « **وروح منه** » ليس المراد أن عيسى روح من الله، بمعنى أنه من ذات الله، وإنما من روحه المخلوق، لأن الله خلق الأرواح جميعًا، ومنها روح عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ، فكلمة « **منه** » لابتداء الغاية، يعني كلمة مبتدأة من الله، وروح مبتدأة من الله، كما تقول مثلاً هذا الرزق من الله، معناه أن الله هو الذي يسّر هذا الشيء، وهو الذي هيّأه وخلقه، قال تعالى : ﴿ **وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعًا منه** ﴾ معناه : أنه حاصل ونازل وكائن من الله سبحانه وتعالى،

فـ« مِنْ » لابتداء الغاية، قد تسأل وتقول كل أرواح بني آدم من الله على هذا التفسير،فما وجه اختصاص عيسى بذلك نقول : نعم، كل أرواح بني آدم من الله، لكن عيسى ـ عليه السلام ـ خُصَّ بذلك لأنه من غير أب، بل هو روح من دون أب،

وقوله : «**والجنة حق، والنار حق** » يعني : ومن شهد أن الجنة ـ وهي دار المتقين ـ، والنار ـ دار الكافرين ـ؛ كل منهما حق، وأنهما داران موجودتان مخلوقتان، وباقيتان لا تفنيان أبدًا، الجنة للمتقين، والنار للكافرين، **فالدُّور ـ كما ذكر ابن القيّم ـ ثلاث** :

الأولى : دار الدنيا، وهي دار العمل والاكتساب .

الدار الثانية : دار البرزخ، وهي دار القبور، برزخ بين الدنيا والآخرة، والبرزخ معناه الفاصل، والحياة في القبور، تسمى بالحياة البرزخيّة، فيها عجائب، فيها نعيم أو عذاب، إما حفرة من حفر النار، أو روضة من رياض الجنة، ويبقى الأموات في قبورهم إلى أن يشاء الله جل وعلا بَعْثَهُم وحَشْرَهُم للحساب والجزاء، وهذه الدار، مَحَطَّة انتظار .

والثالثة : دار الجزاء، التي هي يوم القيامة، الجنة أو النار، وهذه الدار لا تفنى ولا تبيد أبدًا، وإذا آمن الإنسان بهاتين الدارين، فإن ذلك يحمله على العمل، الصالح والتوبة من الذنوب والسيئات، إذا تيقّن أن هناك جنة، وأن هذه الجنة لا يدخلها إلا بالأعمال الصالحة، فإنه يعمل، وإذا تيقن أن هناك ناراً، وأنه يدخلها بالمعاصي والكفر والسيئات، فإنه يحذر من ذلك ويتوب إلى الله عز وجل، فالإيمان باليوم الآخر والجنة والنار يحمل العبد على العمل الصالح والتوبة من الذنوب

والسيئات، أما الذي لا يؤمن بالآخرة، فهذا يعمل ما تُمليه عليه شهواته، وما ترغبه نفسه ولا يحاسب نفسه أبدًا، لأنه لا يؤمن ببعث ولا بحساب، تعالى الله عما يقوله الظالمون والكافرون علوًا كبيرًا، ﴿ **وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلاّ الدهر** ﴾ ينكرون البعث، ﴿ **أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابًا وعظامًا أنكم مخرجون ۝ هيهات هيهات لما توعدون ۝ إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين** ﴾، هكذا يقولون، لأن الكفار الذين بعث فيهم رسول الله ﷺ ينكرون البعث والنشور، ومثلهم الملاحدة والدهريون الذين لا يؤمنون برب ولا ببعث ولا بحساب، ومثلهم الفلاسفة الذين يقولون : إن هذه الأمور إنما هي من باب التخييلات من أجل مصالح الناس، فالرسل أو الأنبياء يقولون : هذه الأشياء من باب التخييلات من أجل مصالح الناس، وإلاّ ليس هناك جنة، وليس هناك نار، وليس هناك بعث، وإنما يخيِّلون هذه الأشياء، من باب الكذب للمصلحة، من أجل أن الناس يستقيمون، ويتركون الأعمال الدنيئة، ويعملون الأعمال الطيّبة، وإن لم يكن هناك حقيقة للجنة والنار . وهؤلاء يسمّون (المخيّلة)، وهم فئة من الفلاسفة ومن الطوائف الباطنية من ينكر الجنة والنار، ويقولون : هما عبارة عن رموز فقط، وليس هناك حقائق، فالكَفَرَة على اختلاف أصنافهم : من مشركيّة، ودهريّة، وفلاسفة، وباطنية، كلهم لا يؤمنون باليوم الآخر، ولهذا توعّد الله سبحانه وتعالى هؤلاء بقوله : ﴿ **أفحسبتم أنما خلقناكم عبثًا وأنكم إلينا لا ترجعون** ﴾ يعني : لو كان ليس هناك بعث ولا حساب، صار خلق الله

لهذه المخلوقات من باب العبث، لأنها لا تؤدِّي إلى غاية ولا نتيجة، الظالم يظلم في هذه الدنيا، والقاتل يقتل، والعاصي يعصي، والمطيع يُتعبُ نفسه بالطاعة والعبادة ولا يلقىٰ جزاء - تعالى الله عما يقولون، أما إذا كان هناك بعث ونشور وجزاء على الأعمال المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، كان خلق الخلق إذًا لحكمة وغاية، وليس عبثًا، فهناك من الظَلَمة من يموت وهو ما جوزي في هذه الدنيا، وهناك من الصالحين من يموت وهو فقير مريض، لماذا ؟، لأن الجزاء في الآخرة، هؤلاء ينتظرهم جزاؤهم في الآخرة . هذا الكافر، وهذا الظالم، وهذا الطاغية، وهذا الجبّار، ينتظرهم جزاؤهم في الآخرة، وهذا المؤمن التقي الصالح الذي مات بالمرض والفقر هذا ينتظره جزاؤه في الآخرة في الجنة، لأن الله ما خلق الخلق وأجرى هذه الأمور عبثًا، لابد لها من نتيجة، ولابد لها من غاية تنتهي إليها : ﴿ **أفحسبتم أنما خلقناكم عبثًا وأنكم إلينا لا ترجعون** ﴾، ﴿ **أيحسب الإنسان أن يترك سدى** ﴾ يعني : لا يُؤمر، ولا يُنهى، ولا يُبعث، ولا يُجازى، يأكل ويشرب ويمكر ويكفر ويفسق وينتهي أمره إلى لا شيء ؟، أو يتقي ويطيع ويُتعب نفسه بالعبادة وينتهي أمره إلى لا شيء ؟، فهذا وجه النص على الإيمان بالجنة والنار، لأن الإيمان بهما يحدو على العمل الصالح، والتوبة من العمل السيء، ولأن البعث والحساب أنكره كثير من الطوائف الكافرة، فلابد من الإيمان به، والتصديق به، والإقرار به، وهو أحد أركان الإيمان الستة : الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، أحيانًا نجد أن الله يذكر الأركان

السنة، وأحيانًا يذكر أربعة، وأحيانًا يذكر اثنين فقط الإيمان بالله واليوم الآخر : ﴿ **من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون** ﴾، ذكر الإيمان بالله وذكر الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان بالله وباليوم الآخر يلزَم منه الإيمان ببقيّة الأركان .

وقد ذكر هذا الحديث البراءة من الملل الثلاث : **ملة اليهود، وملة النصارى، وملة المشركين،** فهو حديث عظيم .

فقوله ﷺ : « **من شهد أن لا إله إلاّ الله، وأن محمداً رسول الله** » هذا فيه البراءة من دين المشركين .

وفي قوله : « **وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم** » هذا فيه البراءة من دين اليهود والنصارى، لأن اليهود كفروا بعيسى، والنصارى غلو فيه، حتى جعلوه ربًّا، وأيضًا اليهود والنصارى كل منهم كفر بمحمد ﷺ .

فهذا فيه البراءة من الملل الثلاث : ملة المشركين، وذلك بشهادة أن لا إله إلاّ الله، وأن محمدًا رسول الله، والبراءة من ملة اليهود والنصارى، وذلك في شهادة أن عيسى عبد الله ورسوله .

والشاهد من هذا الحديث للباب « **باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب** » أن الرسول قال في آخره : « **أدخله الله الجنة على ما كان من العمل** » هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لأهل التّوحيد بأن الله يدخلهم الجنة، وأهل التّوحيد هم : الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم

وروح منه، وأن الجنة حق، والنار حق، هؤلاء هم أهل التّوحيد، وعدهم الله أن يدخلوا الجنة، فهذا فيه فضل التّوحيد، وأنه سبب لدخول الجنة .

لكن ما معنى : « **على ما كان من العمل** » ؟، في ذلك قولان لأهل العلم :

القول الأول : أدخله الله على ما كان من العمل، يعني : ولو كان له سيئات دون الشرك فإن ذلك لا يَحُول بينه وبين دخول الجنة، إما من أول وَهْلَة، وإما في النهاية، ففيه : فضل التّوحيد، وأنه يكفر الذنوب بإذن الله .

والمعنى الثاني : أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي : أنه يدخل الجنة، فتكون منزلته فيها بحسب عمله، لأن أهل الجنة يتفاوتون في منازلهم بحسب أعمالهم، فمنهم من هو في أعلى الجنة، ومنهم من هو في أدناها، ومنهم من هو بين ذلك، فأهل الجنة يتفاضلون في منازلهم، والجنة درجات، بعضها فوق بعض، كما أن النار دركات بعضها تحت بعض، والنار أسفل سافلين، أما الجنة فإنها أعلى عِلِّيِّين، والنبي ﷺ يقول : « إن في الجنة مائة درجة، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله »، دلّ على أن الجنة درجات، وأن الناس ينزلون منها فيها بحسب أعمالهم، منهم من يُرى منزله كالكوكب الدُّرِّي الغابر في المشرق أو المغرب لبعد ما بينهم من التفاضل، ومنهم من يكون دون ذلك .

وفي هذا الحديث الرد على سائر الطوائف الكفريّة، ففيه رد على

المشركين الوثنيين، وفيه ردٌّ على اليهود، وفيه ردٌّ على النصارى.

وفي الحديث - أيضًا - : وجوب الإيمان بجميع الرسل - عليهم الصلاة والسلام -، لأنه نص على الإيمان بعيسى وبمحمد ﷺ، وفي ذلك إشارة إلى أنه يجب الإيمان بجميع الرسل في قوله تعالى : ﴿ **والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله** ﴾، فلابد من الإيمان بجميع الرسل - عليهم الصلاة والسلام -، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بالجميع، فاليهود الذين يزعمون أنهم آمنوا بموسى قد كفروا بموسى، لأنهم بكفرهم بمحمد ﷺ كفروا بموسى، لأن موسى أخبر ببعثة محمد ﷺ كما هو موجود في التوراة التي جاء بها موسى - عليه السلام -، كما قال تعالى : ﴿ **الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث** ﴾- كذلك عيسى - عليه السلام - أخبر بمحمد ﷺ وأمر بالإيمان به ﴿ **وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقًا لما بين يدي من التوراة ومبشرًا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد** ﴾، فعيسى - عليه السلام - بشّر بني إسرائيل بمحمد ﷺ، وهذا معناه : أنه أمرهم بالإيمان به، فالنصارى لما لم يؤمنوا بمحمد ﷺ كفروا بعيسى، لأنه بشرهم بمحمد ﷺ فمعنى هذا : أنهم كذبوا نبيّهم عيسى الذي يزعمون أنهم آمنوا به، والرسل كلهم يصدِّق بعضهم بعضًا، ويؤمن بعضهم ببعض، الرسل - عليهم الصلاة والسلام - سلسلة واحدة من أولهم إلى آخرهم، أولهم يُبشر بلاحقهم ومتأخرهم، وآخرهم يصدِّق بأولهم ويؤمن بأولهم، فهم

ولهما في حديث عتبان : « فإن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله؛ يبتغي بذلك وجه الله » .

سلسلة واحدة، ولهذا يقول جل وعلا في سورة الشعراء : ﴿ **كذبت قوم نوح المرسلين** ﴾ مع أنهم ما كذبوا إلاّ نبيهم فقط، لكن لما كذبوا نبيهم كذبوا جميع المرسلين،كما قال تعالى : ﴿ **إن الذين يكفرون** بالله **ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض** ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ **أولئك هم الكافرون حقاً** ﴾ .

قوله : « **أخرجاه** » أي : البخاري ومسلم في صحيحيهما .

❁❁❁

وقوله : « **ولهما** » أي : البخاري ومسلم .

« **في حديث عتبان** » هو عتبان بن مالك الأنصاري، صحابي مشهور - رضي الله عنه - .

« **حرّم على النار** » التحريم : المنع، أي : منعه من دخول النار، أو منع النار أن تمسه .

« **من قال : لا إله إلا الله** » أي : نطق بها بلسانه وأعلنها .

« **يبتغي بذلك** » أي : بقوله لها ونطقه بها .

« **وجه الله** » أي : مخلصاً له بها، لم يقلها رياءً ولا سمعةً ولا نفاقاً، بل يعتقد ما دلّت عليه من إفراد الله بالعبادة، وترك عبادة ما سواه، واعتقاد بطلانها، والبراءة منها ومن أهلها .

فدل هذا الحديث على أنه لا يكفي مجرّد النطق بلا إله إلا الله من غير معرفة لمعناها، وعمل بمقتضاها، واعتقاد لمدلولها .

❁❁❁

وعن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ، عن رسول الله ﷺ قال : « قال موسى ـ عليه السلام ـ : يارب، علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به . قال : قل يا موسى : لا إله إلا الله . قال : يا رب، كل عبادك يقولون هذا . قال : يا موسى، لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة؛ مالت بهن لا إله إلا الله » . رواه ابن حبان والحاكم وصححه .

قوله : « **وعن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ** » هو سعيد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، وأبوه صحابي .

« **عن رسول الله ﷺ قال : قال موسى : يارب، علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به** » طلب من ربه أن يعلمه كلاماً يعظّمه به، ويطلب منه به حاجاته، ويتوسل به إليه .

« **قل يا موسى : لا إله إلا الله** » أي : لا معبود بحق إلا الله .

« **قال** » أي : موسى، « **يارب، كل عبادك يقولون هذا** » أي : وإنما أريد شيئاً تخصني به من بين عموم عبادك .

« **قال** » أي : الرب سبحانه وتعالى مبيناً لموسى وغيره فضل هذه الكلمة على غيرها من ألفاظ الذكر، « **لو أن السماوات السبع** » أي : الطباق، « **وعامرهن** » أي : من فيهن من العمّار « **غيري** » أي : غير الله سبحانه، لأنه سبحانه في السماء . ففيه دليل على إثبات العلو « **والأرضين السبع** » أي : ومن فيهن من السكان . وفيه أن الأرض سبع طباق كالسماء، « **في كِفَّة** » أي : إحدى كفتي الميزان، « **ولا إله إلا الله في كفة** » أي : في الكفة الأخرى، « **مالت بهن لا إله إلا الله** » أي : رجحت بالسماوات السبع ومن فيهن غير الله، وبالأرضين السبع ومن فيهن، وذلك لما اشتملت عليه هذه الكلمة من نفي عبادة غير الله، وإثبات

وللترمذي ـ وحسنه ـ عن أنس : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « قال الله تعالى : يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً؛ لأتيتك بقرابها مغفرة » .

العبادة لله، وتقرير التوحيد، وإبطال الشرك .

ففي هذا الحديث : فضل لا إله إلا الله، وأنها أفضل الذكر، وأنه لابد من الإتيان بها كلها، وما فيها من النفي والإثبات، وأنه لا يكفي الإتيان بلفظ الجلالة (الله) أو لفظ (هو هو) كما تفعله الصوفية الضلاّل . وفيه أن الذكر وغيره من أنواع العبادة توقيفي، لأن موسى ـ عليه السلام ـ طلب من ربه أن يعلمه شيئاً يذكره به .

❁❁❁

قوله : « **وللترمذي وحسّنه** » أي : رواه في سننه، وقال : إنه حديث حسن .

« **عن أنس : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « قال الله تعالى : يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا** » قراب الأرض ـ بضم القاف ـ : ملؤها أو ما يقاربه، « **لأتيتك بقرابها مغفرة** » .

فيه : أن مغفرة الذنوب مشروطة بتجنب الشرك، وفيه فضل التوحيد، وفيه الرد على الخوارج الذين يكفّرون بالكبائر، وفيه سعة فضل الله ورحمته .

وبالله التوفيق .

۞ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب

هذا هو الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب المبارك « **كتاب التّوحيد** »، وهو : « **باب من حقق التّوحيد دخل الجنة بغير حساب** » .

لما ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ في الباب الأول معنى التّوحيد، وحقيقته من الكتاب والسنّة، وليس من كلام البشر الذين يؤلّفون في العقائد، وكلٌّ يفسر التّوحيد على حسب مذهبه، من المعتزلة، والأشاعرة، وعلماء الكلام، أما الشيخ ـ رحمه الله ـ فإنه فسَّر التّوحيد من الكتاب والسنة، بالآيات والأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ .

ثم ذكر الباب الثاني وهو فضل هذا التّوحيد، الذي جاء به الكتاب والسنّة، وما يكفِّر من الذنوب، ثم جاء هذا الباب الثالث من حقّق هذا التّوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب .

فـ« **باب فضل التّوحيد** »، و« **باب من حقّق التّوحيد** » ما الفرق بينهما ؟ :

فضل التّوحيد في حق الموحّد الذي ليس عنده شرك، ولكن قد يكون عنده بعض المعاصي التي تكفر بالتوحيد .

أما هذا الباب فهو أعلى من الباب الذي قبله : « **من حقق التّوحيد** » يعنى : أنه لم يشرك بالله شيئًا، ولم يكن عنده شيء من المعاصي، هذا تحقيق التّوحيد، ومن بلغ هذه المرتبة دخل الجنة بلا حساب، أما من كان في المرتبة التي قبلها، الموحّد الذي عنده ذنوب فهذا قد يُغفر له، وقد يعذب بالنار، ثم يُخرج منها، لأن **الموحّدين على طبقتين** :

وقول الله تعالى : ﴿ إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين ﴾ .

الطبقة الأولى : الذين سلموا من الشرك، وقد لا يسلمون من الذنوب التي هي دون الشرك وهم الظالمون لأنفسهم .

الطبقة الثانية : التي سَلِمَت من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع ومن المعصية، واجتهدت في الطاعات وهؤلاء هم السابقون بالخيرات ومن كان بهذه المرتبة دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب .

❁❁❁

قال : « **وقول الله تعالى : ﴿ إن إبراهيم كان أمة قانتًا لله حنيفًا ولم يك من المشركين ﴾** » إبراهيم ـ عليه السّلام ـ هو إمام المحققين للتّوحيد، بعثه الله عز وجل لما غطّى الشرك على وجه الأرض في وقته، في وقت النَّمْرُود الكافر الملحد الذي ادعى الربوبية، وكان قومه يعبدون الكواكب والهياكل، ويبنون لها، ويُسَمَّوْن بالصابئة، وهم في أرض بابل من العراق، ثم حصل بينه وبينهم اصطدام، ذكره الله تعالى في القرآن، انتهى بهجرة إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ من أرض العراق إلى أرض الشام وإلى الحجاز، جعل قسمًا من ذريته في الشام وهم إسحاق وذريّته، أولاد زوجه سارة، وذهب بإسماعيل بن سُرِّيته هاجر، إلى مكة، أرض الحرم، بأمر الله سبحانه وتعالى : ﴿ **وقال إني ذاهب إلى ربي** ﴾ أي : مهاجر من أرض الكفر والشرك إلى أرض التوحيد بالشام والحجاز، المواطن المباركة، التي صار فيها بيت المقدس، وفيها البيت الأول، أول بيت وُضع للناس، وهو الكعبة المشرفة بمكة، فأورثه الله هذه البلاد وهذه البيوت إكرامًا له ولذريّته ـ عليه الصلاة والسلام ـ، عوّضه الله أرضاً خيراً من أرضه، وقد وصفه الله تعالى في هذه الآية

بأربع صفات، كلها من تحقيق التّوحيد :

الصفة الأولى : ﴿ **كان أمة** ﴾ والأمة معناها : القدوة في الخير، فهو إمامٌ للناس، كما قال تعالى : ﴿ **وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمامًا** ﴾ يعني : قدوة لأهل الخير إلى أن تقوم الساعة، فقوله أُمّة يعني : إماماً وقدوة، لأن الأمة لها ثلاث إطلاقات في القرآن، هذا أحدها؛ أُمّة بمعنى قدوة، كما في هذه الآية . الإطلاق الثاني : الأمة بمعنى : مقدار من الزمان ﴿ **وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أُمّة** ﴾ أي : بعد زمن، بعد مدة . وتطلق الأمة ويُراد بها الجماعة من الناس ﴿ **وأن هذه أمتكم أمة واحدة** ﴾ يعني : جماعة، لأن دين الإسلام دين جماعة، لا دين تفرّق واختلاف، فليس فيه تفرّق وأحزاب، وجماعات وجمعيات متفرّقة ﴿ **ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات وأولئك لهم عذاب عظيم** ﴾، فالمطلوب من المسلمين أن يكونوا أمة واحدة، على منهج واحد، وعلى دين واحد، وعلى ملّة واحدة، كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضًا، وكالجسد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أما التفرّق والاختلاف والتناحر والتهاجر والتباغض والتنابُذ بين الجماعات وبين الفرق فهذا ليس من دين الإسلام : ﴿ **إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون** ﴾ نعم قد يوجد الاختلاف، ولكن الاختلاف يحسم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، فالمخطىء يرجع، والمصيب يثبت قال تعالى : ﴿ **فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن**

كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ﴾ .

الصفة الثانية لإبراهيم : ﴿ **قانتًا لله** ﴾ القنوت في اللغة معناه : الثبوت والدّوام، أي : مداومًا وثابتًا على طاعة الله، لا يتزحزح عنها، ويُطلق القنوت على طول القيام في الصلاة، قال تعالى : ﴿ **حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين** ﴾ ، وقال الله تعالى : ﴿ **أمن هو قانت آناء الليل ساجدًا وقائمًا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب** ﴾، فمعنى وصف إبراهيم بأنه كان قانتًا أي : أنه كان مداومًا على طاعة الله، ثابتًا عليها، بخلاف الذي يجتهد أول يوم أو شهر أو سنة ثم بعد ذلك يتراجع انتكاسًا بدأ بالخير لكنه لم يُكمل، فالمطلوب من الإنسان أن يثبت وأن يقنت بالخير، بمعنى أنه يلازم عمل الخير، ولا يتخلى عنه، ولو كان قليلاً، «أحب العمل إلى الله أدومه وإن قَلَّ» .

﴿ **قانتًا لله** ﴾ يعني : أنه يعمل هذا مخلصًا لله، لا يقصد به رياءً ولا سُمعة، ويؤخذ من هذا الإخلاص، لأن بعض الناس قد يصلي ويحسن صلاته، ويطوِّل قيامه وركوعه من أجل رياء الناس، إذا أَحَسَّ أن عنده أحد يطوّل الركوع والسجود من أجل أن يوصف بأنه صاحب طاعة، وإذا صلى وحده نقر الصلاة، وخفّفها، والإخلاص : أن الإنسان يقصد بعمله وجه الله، ولا يقصد بذلك طمعًا من مطامع الدنيا، أو مدحًا، وثناءً من الخلق، و لا يستمع إلى لومهم إذا لاموه، قالوا : فلان متشدّد، فلان كذا، ما دام أنه على الطريق الصحيح، وعلى السنة، فلا يضره ما يقوله الناس، ولا تأخذه في الله لومة لائم .

الصفة الثالثة : ﴿ **حنيفًا** ﴾ والحنيف من الحَنَف وهو في اللغة : الميل، والمراد به هنا : الإقبال على الله، وأنه مُعرض عن الناس مُقبل على الله سبحانه وتعالى، يطلب الخير من الله، ولا يطلب الخير من الناس، ولا يتحرّاه من الناس، وإنما يتحرّاه من الله سبحانه وتعالى .

الصفة الرابعة : ﴿ **ولم يك من المشركين** ﴾ وهذا محل الشاهد من الباب، ومعناه : أنه تبرّأ من المشركين، براءة تامة، أي : قطع ما بينه وبين المشركين من المودّة من أجل الله سبحانه وتعالى، لأنهم أعداء لله، والمؤمن لا يحب أعداء الله .

فإبراهيم ـ عليه السلام ـ لم يك من المشركين لا بقليل ولا بكثير، قطع صلة المحبة بينه وبينهم، أما صلة التعامل الدنيوي في المصالح المباحة هذا شيء آخر، إنما المراد قطع الصلة : صلة المحبة والموالاة والمناصرة، هذا هو المطلوب، أما التعاون الدنيوي فيما فيه نفع للمسلمين، هذا شيء آخر، لا بأس به، يوضِّح هذا قوله في الآية الأخرى : ﴿ **قد كانت لكم أُسوة حسنة في إبراهيم والذين معه** ﴾ يعني : من أتباعه، ﴿ **إذ قالوا لقومهم إنا برءآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا حتى تؤمنوا بالله وحده** ﴾ يعني : لا تقارب بيننا وبينكم في المودّة والمناصرة والمؤاخاة أبدًا، إلاّ إذا آمنتم بالله وحده، وكفرتم بما يعبد من دون الله عز وجل، وتركتم عبادة الأصنام، حينئذ نكون إخوانًا ﴿ **حتى تؤمنوا بالله وحده** ﴾ ثم قال في الآية التي بعدها : ﴿ **لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد** ﴾ .

فهذه **أربع صفات وصف الله بها إبراهيم**، وهي :

الصفة الأولى : أنه كان أمة، يعني : قدوة في الخير .

الصفة الثانية : أنه كان قانتًا لله .

الصفة الثالثة : أنه كان حنيفًا .

الصفة الرابعة : أنه لم يك من المشركين .

هذا هو تحقيق التّوحيد بهذه الأمور، وأعظمها البراءة من المشركين، فمن تبرّأ من المشركين، فقد حقق التّوحيد، ولو كانوا أقرب الناس إليه، فإبراهيم تبرّأ من أبيه : ﴿ **واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقًا نبيًّا ۞ إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئًا** ﴾ إلى أن انتهت المحاورة بقوله : ﴿ **وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيًّا ۞ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نبيًّا** ﴾ «من ترك شيئًا لله عوّضه الله خيرًا منه» لما تبرّأ من المشركين عوّضه الله ذرية أنبياء .

واليوم جماعات يدَّعون أنهم دعاة إلى الله لا يتبرءون من المشركين ماداموا على منهجهم الحزبي !! .

الواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وإذا كان يريد أن يدعو إلى الله فليعرف ما هي الدعوة، وما هي أصول الدعوة، وما المطلوب من الداعية، على طريقة إبراهيم ـ عليه السلام ـ وغيره من النبيّين الذين تبرّأو من المشركين وقاطعوهم .

❁❁❁

ثم قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : « **وقال : ﴿ والذين هم بربهم لا يشركون ﴾** » هذه صفة من الصفات التي ذكرها الله في سورة المؤمنون، في السابقين في الخيرات، قال تعالى : ﴿ **إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون** ﴾ هذه الصفة الأولى .

الصفة الثانية : ﴿ **والذين هم بآيات ربهم يؤمنون** ﴾ .

الصفة الثالثة ـ وهي العظيمة ـ : ﴿ **والذين هم بربهم لا يشركون** ﴾ .

الصفة الرابعة : ﴿ **والذين يؤتون ما آتو وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون** ﴾ .

هذه الصفات العظيمة هي تحقيق التّوحيد من جميع الشوائب، وهذا مجملها وإليك تفصيلها :

الصفة الأولى : ﴿ **إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون** ﴾ الخشية من أعمال القلب، وهي الوَجَل من الله عز وجل، والخوف من عقابه، خشيةً منه سبحانه وتعالى أن يعاقب العاصي والمذنب على معصيته،و من أعظم أنواع العبادة، الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء، وكل هذه من أعمال القلب، إلاّ أن الخوف لا يجوز أن يصل إلى حد القنوط، بل يكون خوفًا مقرونًا بالرجاء، لا يَيْأَسُون من روح الله ﴿ **إنه لا يَيْأَس من روح الله إلاّ القوم الكافرون** ﴾، ولا يأمنون من مكر الله، ويعتمدون على الرجاء فقط، ويتركون الخوف : ﴿ **أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلاّ القوم الخاسرون** ﴾، بل المطلوب الجمع بين الخوف والرجاء، فلا يخاف حتى يَقْنَط، ولا يرجوا حتى يأمن من مكر الله، بل يكون متعادلاً، ولهذا يقول العلماء : (المؤمن بين الخوف والرجاء

كالطائر بجناحين لو اختل جناح من الأجنحة سقط الطائر، كذلك المؤمن إذا اختل خوفه أو رجاؤه سقط .

الصفة الثانية : ﴿ **والذين هم بآيات ربهم يؤمنون** ﴾ هذه الصفة الثانية، يؤمنون بآيات الله، يصدقون بها، ويعملون بها، وآيات الله : القرآن، يؤمنون به بمعنى : أنهم يصدقون أنه كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله به وَحْيًا، ونزل به جبريل إلى النبي ﷺ، وحفظه النبي ﷺ من جبريل، وبلّغه للناس، ﴿ **وإنه لتنزيل رب العالمين ۝ نزل به الروح الأمين** ﴾ يعني : جبريل ـ عليه الصلاة والسلام ـ، ﴿ **على قلبك لتكون من المنذرين ۝ بلسان عربي مبين** ﴾، هذه صفات القرآن، فيؤمن هؤلاء المؤمنون بأن هذا القرآن هو خطاب ربهم لهم أمرًا ونهيًا، وتعريفًا به سبحانه وبصفاته، وإخبارًا لهم عن الغيوب الماضية والغيوب المستقبَلة، هذا القرآن أعظم الكتب التي نزلت من السماء، وقد أودع الله فيه من العلوم العظيمة والأسرار العظيمة ما لا يعلمه إلاّ الله سبحانه وتعالى . العوام يفهمون من القرآن، والمبتدون في التعلم يفهمون من القرآن، والراسخون في العلم يفهمون أكثر من غيرهم، كل على قدر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن ـ كما يقول ابن عباس ـ على أربعة أنواع : منه ما تعرفه العرب من لغتها، كالنار، والجنة، والزنا، والخمر، والشرك، والكفر، والربا . ومنه ما لا يُعذر أحد بجهالته مثل : معرفة الصلاة، والصيام، والحج، و أركان الإسلام، كل واحد مطالب بأن يعرفها . ومنه ما يعرفه العلماء، خاصة كالمحكم، والمتشابه، والمطلق، والمقيد، والناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، هذه إنما يعرفها العلماء

الذين درسوا علوم الشريعة . والنوع الرابع : ما لا يعلمه إلاّ الله، وهو حقائق ما ذكره الله في القرآن من الجنة والنار، وكيفية صفات الرب سبحانه وتعالى، فنحن نعرف معانيها، لكن كيفيّتها لا يعلمها إلاّ هو سبحانه وتعالى؛ سمعه، وبصره، وعلمه، ووجهه، ويده سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفيّتها إلاّ الله، ونزوله إلى السماء الدنيا، استواؤه على العرش، كيفيتها لا يعلمها إلاّ الله سبحانه وتعالى، لكن المعاني اللغوية نعرفها ونفهمها .

فمعنى قوله تعالى : ﴿ **والذين هم بآيات ربهم يؤمنون** ﴾ أي : يصدقون بهذا القرآن ويتدبّرونه، ويشتغلون به، ويعتنون به، ويعملون بما فيه، ما أمرهم به فعلوه، وما نهاهم عنه تركوه، وما أخبرهم به صدّقوه وآمنوا به، وما اشتبه عليهم ردُّوا علمه إلى الله سبحانه وتعالى : ﴿ **والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا** ﴾ هذه طريقة المؤمنين مع القرآن، بخلاف المنحرفين فإنهم هم مع القرآن مواقف سيّئة، الذين قالوا إن القرآن مخلوق، الذين قالوا إن القرآن : له ظاهر وله باطن، وهم الباطنية هؤلاء لا يؤمنون بآيات الله عز وجل .

الصفة الثالثة : ﴿ **والذين هم بربهم لا يشركون** ﴾ هذا هو تحقيق التّوحيد، لا يشركون أبدًا، شركًا أصغر ولا شركًا أكبر، يعني : لا يقع منهم شرك أبدًا، هؤلاء الذين حقّقوا التّوحيد، وسلموا من الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي، وكل أنواع الشرك .

الصفة الرابعة : ﴿ **والذين يؤتون ما آتوا** ﴾ من الطاعات، ﴿ **وقلوبهم وجلة** ﴾ يعني : خائفة، ﴿ **أنهم إلى ربهم راجعون** ﴾ نفى عنهم

الإعجاب بأعمالهم، يعملون الأعمال الجليلة، ويخافون من الله أن يردّها عليهم فهم يخافون أن تردّ عليهم أعمالهم بخلل وقع فيها، لأن الإنسان ليس معصومًا، فهم جمعوا بين الطاعة والخوف، أما أهل التفريط جمعوا بين الكسل والأمن من مكر الله عز وجل .

ولذلك يقول ﷺ : « لن يدخل أحدكم الجنة بعمله »، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟، قال : « ولا أنا، إلاّ أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل »، هذا هو مقام تحقيق التّوحيد، فالجنة لا تُدرك بالأعمال، وإنما الأعمال سبب لدخول الجنة ﴿ **ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون** ﴾، قال العلماء : الباء هي السببيّة، وليست الباء للثمنيّة، فالعمل الصالح سبب لدخول الجنة، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً، وإدخاله عباده الصالحين الجنة تفضل منه، وإحسان منه سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول : ﴿ **وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها** ﴾ إذا كنت لا تستطيع عدَّها، فكيف تستطيع الشكر ؟، ولهذا يقول ﷺ في دعاء القنوت : « وأعوذ برضاك من سخط، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك »، هذا سيّد الأنبياء، وإمام المرسلين، وأفضل الخلق يعترف أنه لا يُحصي الثناء على الله سبحانه وتعالى، فكيف بغيره ؟ .

فهؤلاء يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، لأن أعمالهم أقل بكثير مما يجب عليهم، ثم ـ أيضًا ـ لا يضمنون أنها تكون متقبلة، قد تكون مردودة بسبب من الأسباب، ولهذا يقول الله تعالى : ﴿ **إنما يتقبل الله من المتقين** ﴾ ومن يضمن لنفسه أنه من المتقين ؟، لكن

وعن حُصين بن عبد الرحمن قال : كنت عند سعيد بن جبير فقال : أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة ؟ .

الإنسان يعمل ولا ييأس ولا يقنط، ويُحسن الظن بالله عز وجل، إنما لا يستكثر عمله، أو يتمنّن على الله، قالت أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ للنبي ﷺ لَمَّا سمعت هذه الآية ﴿ **والذين يؤتون ما آتو وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون** ﴾، قالت : يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر، ويخافون أن يعذبوا بذنوبهم ؟، قال : « لا، يا ابنة الصديق، ولكنهم يصلون ويصومون ويجاهدون، ويخافون أن تُردّ عليهم أعمالهم » .

❁❁❁

ساق الشيخ ـ رحمه الله ـ هذا الحديث، في « **باب من حقق التّوحيد** »، بعد أن ذكر الآيات السابقة، لأن هذا الحديث، هو في من حقق التّوحيد وما له عند الله من الكرامة، وسبق لنا معنى تحقيق التّوحيد، وأنه تخليصه من شوائب الشرك الأكبر والأصغر، ومن البدع، وهذه مرتبة السابقين من هذه الأمة،

قال : « **عن حُصين بن عبد الرحمن** » السُّلمي، أحد التابعين الثقات .

« **قال : كنت عند سعيد بن جُبير** » سعيد بن جُبير من أكابر التابعين علمًا وورعًا وفقهًا، وهو من تلاميذ ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ، قتله الحجّاج بن يوسف الثّقفي قبل أن يبلغ الخمسين من عمره، وبقتله أُصيبت الأمة بفقد عالم من أجلِّ علمائها .

« **فقال سعيد بن جُبير : أيُّكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة ؟** »، يسأل الجالسين عنده، والكوكب معناه : الشِّهاب الذي يُرمى به الشياطين

فقلت : أنا، ثم قلت : أما إني لم أكن في صلاة، ولكني لُدِغْت، قال : فما صنعت ؟، قلت : ارتقيت .

الذين يَسْتَرِقُون السمع، وليس معناه أن الكوكب نفسه يسقط، ولكن ينفصل منه شَظِيَّة . « **الذي انقض البارحة** »، أي : الذي سقط .

قال : حُصين بن عبد الرحمن : ((**أنا**))، والبارحة كلمة تُطلق على الليلة الماضية، ما قبل الزوال يقال لها : الليلة، وبعد الزوال يقال له : البارحة، مِن "بَرَح الشيء" إذا فات وذهب، هذا عند العرب .

وقوله : « **قلت : أنا** » يعنى : أنا رأيت الكوكب، فدلّ هذا على أن هذا الرجل لم يَنَم .

ثم إنه خشي على نفسه من الرياء، فاستدرك وقال : « **أما إني لم أكن في صلاة** » يعني : لا تظنوا أني سهرت أتهجّد، خشِي على نفسه الرياء، أن يمدح بشيء ليس فيه، وهذا من ورع السّلف، ابتعادهم عن الرياء وتزكية النفس، لأن هذا ينافي الإخلاص .

وقوله : «**ولكني لُدِغْت** » يعني : السبب في كوني كنت مستيقظـًا وقت نزول الشهاب أني لُدِغْت، واللَّدْغ معناه : إصابة ذات السموم من العقارب ونحوها

وقوله : « **قال : فما صنعت ؟** » لأن من عادة المَلْدُوغ أنه يتعاطى شيئًا من العلاج .

وقوله : « **ارْتَقَيْت** » يعني : طلبت من يَرْقِيني بالقرآن، والرُّقية معناها : أن يُقرأ على المصاب بالمرض أو باللَّدْغ من القرآن والأدعية، ويُنفَث على موضع الإصابة وموضع الألم . وهذا من أنفع العلاج إذا صدر عن يقين من الرّاقي ويقين من المَرْقي، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا

القرآن شفاءً للأمراض المعنويّة : أمراض الشِّرك، والنفاق، والمعاصي، والأمراض الحسيّة : أمراض الأجساد، لأنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، قال تعالى : ﴿ **وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلاّ خسارًا** ﴾ فالرُّقية مشروعة، وقد رَقَى النبي ﷺ ورُقي - عليه الصلاة والسلام -، رَقَاه جبريل لما أصابه السحر، ورَقَى ﷺ بعض أصحابه، فالرُّقية بالكتاب والأدعية أمر مشروع

قوله : « **قال : فما حملك على هذا ؟** » هذا فيه أن السلف يطلبون الدليل على ما يفعلون وما يقولون، وفيه طلب الدليل على المذهب، فمن قال بمسألة من المسائل، أو فعل فعلاً، فإنه يُطلب منه الدليل على جوازه، أو على مشروعيّته من الكتاب والسنّة . هذا أدب السلف - رحمهم الله - أنهم لا يُقْدِمون على شيء إلابدليل من كتاب الله وسنّة رسوله ﷺ خصوصًا في أمور العلاج، لأن النفوس تتشبث بأي شيء لطلب الشفاء، حتى ولو كان غير مشروع . فسعيد بن جُبير - رحمه الله - خَشِي من هذا الأمر . فهذا فيه أن العلاج لا يكون إلاّ بما دل عليه دليل من كتاب الله وسنّة رسوله، أما الذهاب إلى المشعوذين والدجّالين والسَّحرة والكَذَبة فهو محرّم، وقد يكون شركًا أكبر، قد يُخرج صاحبه من الملّة؛ إذا ذبح لغير الله، أو دعا غير الله، أو استغاث بالجن أو الشياطين، يَخرج من الملّة، ولو فرضنا أنه شُفي، ماذا ينفعه إذا ذهبت عقيدته وصحّ جسمه، هذا أمر وباب خطير جدًّا، يجب التحرُّز منه

وقوله: « **قلت : حديث حدثنيه الشَّعْبي** » يعني : هذا دليلي على ما فعلت،

قال : وما حدثكم ؟، قلت : حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال : لا رُقية إلا من عين أو حُمَة .

والشَّعْبي هو : عامر بن شُرَاحيل، الإمام الجليل من أئمة التابعين .

« **قال : وما حدّثكم ؟، قلت : حدثنا عن بُريدة بن الحُصيب** » بُريدة بن الحُصيب الأسلمي، من صحابة رسول الله ﷺ، فهذا التابعي ـ الذي هو الشَّعْبي ـ يروي عن هذا الصحابي .

قوله : أن النبي ﷺ قال : « **لا رُقية إلاّ من عين أو حُمَة** » لا رُقية يعني : أنفع وأشفى إلاّ من عين، أي : إصابة العين بسبب الحسد الذي يكون في بعض الناس، إذا نظر إلى الأشياء أُصيبت على أثر نظرته، لأن نظره مسموم، وهذا من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى وقدرته، أنه يجعل بعض الأنظار مسمومة، إذا نظر صاحبها إلى شخص، أو إلى حيوان، أو إلى شيء، أُصيب بإذن الله عز وجل، والعين حق ـ كما في الحديث، قال ﷺ : « العين حق، ولو أن شيئًا سبق القدر لسبقته العين »، هذا في الصحيح، وقد أُصيب رجل في عهد النبي ﷺ فطلب النبي ﷺ من الذي عانه، أن يغتسل، ثم أُخذت غُسالته وصبّت على المصاب، فشُفي بإذن الله، وقال : « العين حق، وإن استغسلتم فاغسلوا »، هذا هو علاجها، أنه يُأمر العائن أن يغتسل، ويغسل بواطن إزاره، ثم يُصَب هذه الغُسالة على المصاب، فيُشفى ـ بإذن الله ـ، كما فعل النبي ﷺ، وكذلك مِن علاجها : الرُّقية، بأن يُقرأ على المصاب بالعين، فاتحة الكتاب، والمعوّذتان .

وقوله : « **أو حُمَة** » الحُمَة هي : اللّدْغة من ذوات السّموم، هذا محل الشاهد من الحديث لما فعله حصين ـ رحمه الله ـ .

ثم قوله : « **لا رُقية إلا من عين أو حُمَة** » قال العلماء : هذا من باب التأكيد، لا من باب الحَصْر، فالرُّقية تنفع من غير العين والحُمَة أيضًا من سائر الأمراض، ولكن أنفع ما يُشفى بالرُّقية هذان المرضان : العين والحُمَة، وإلاّ فإن الرُّقية تنفع - أيضًا - من جميع الأمراض - بإذن الله -، فهذا من باب الحَصْر النِّسبي والتأكيد، كما قال ﷺ : « لا ربا إلاّ في النّسيئة »، مع أن هناك ربا الفضل، فمعنى الحديث : « لا ربا إلاّ في النسيئة » يعني : لا ربا أعظم وأشد من ربا النسيئة، فهو أشد من ربا الفضل، لأنه ربا الجاهلية، فليس هذا من باب الحَصْر، أو هو حَصْر إضافي .

ولما أتى حُصين بن عبد الرحمن بالدليل على ما فعل، قال له سعيد بن جُبير - رحمه الله - : « **قد أحسن من انتهى إلى ما سمع** » أثنى عليه، وصوّبه على هذا الفعل، وأنه عَمِل عملاً جائزًا ومباحًا، واستدل بدليل صحيح عن النبي ﷺ، فتأدّب سعيد مع الحديث، ولم يكن مثل بعض الجهّال الآن الذين إذا بلغهم الحديث لا يوافق هواهم، أو لا يوافق مذهبهم، راحوا يطعنون فيه أكبر الطّعن، ويجرّحون ولو كان الحديث في « البخاري »، فإنهم قالوا في أحاديث في « البخاري » : (حتى ولو قالها الرسول ﷺ معناها ليس بصحيح)!!، قال ذلك بعض الكُتّاب، فهذا أمر خطير .

وسعيد بن جُبير لما بلغه حديث رسول الله ﷺ قال : « **قد أحسن من انتهى إلى ما سمع** »، هذا هو أدب العلماء، وهذا أدب الصحابة - رضي الله عنهم -، والتابعين، وسائر أئمة العلماء، فهم يتأدّبون مع السنّة إذا

ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: «عُرضت عليّ الأمم، فرأيت النبي ومعه الرَّهْط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد؛

بلغتهم عن رسول الله .

قوله : « **ولكن حدثنا ابن عباس** » معناه أن : سعيد بن جُبير عنده دليل آخر، العمل به أحسن من العمل بحديث حُصين بن عبد الرحمن، وإن كان العمل بحديث حُصين بن عبد الرحمن حسنًا، ولكن هناك حسن وهناك ما هو أحسن، فأراد أن يُرَقِّيه من الحسن إلى الأحسن، .

قال : « **حدثنا ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال : « عُرضت عليّ الأمم** » فيه معجزة من معجزات النبي ﷺ حيث عُرضت عليه الأمم، أي : أُرِيَ الأمم السابقة .

« **فرأيت النبي ومعه الرَّهْط** » الرَّهْط : هم الجماعة دون العشرة، يعني : لم يتبعه من أمته إلاّ دون العشرة، وبقيّة الأمة كفروا به .

« **والنبي ومعه الرجل والرجلان** » هذا أقل، تبعه من قومه رجل أو رجلان، والبقيّة أَبَوْ أن يؤمنوا بالله ورسوله .

« **والنبي وليس معه أحد** » فيه من الأنبياء من كذبه قومه كلهم، ولم يتبعه أحد، فهذا فيه دليل على أنه لا يُحتج بالكثرة، وإنما يُحتج بمن كان على الحق، ومعه الدليل، ولو كانوا قليلين، ولو كان شخصًا واحدًا، فمن كان على الحق، ومعه دليل من كتاب الله وسنّة رسوله، فهذا هو الذي يُؤخذ بقوله ويُقتدى به، أما من خالف الدليل حتى ولو كانوا كثرة، والله تعالى يقول في نوح : ﴿ **وما آمن معه إلا قليل** ﴾ ويقول : ﴿ **وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين** ﴾ ويقول جل وعلا : ﴿ **وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلاّ الظن**

وإن هم إلا يخرصون ﴾، فالكثرة ليست هي الضابط في إصابة الحق، ولا يُغتر بها، فربما تكون الكثرة على الباطل، إنما إذا اجتمع الكثرة مع إصابة الحق، فهذا طيّب، أما إذا كانت كثرة بدون حق فلا، ولا يُزَهِّدُنا في الحق قلّة أتباعه، بعض الناس اليوم إذا نُبِّه على خطأ يقول : هذا عليه أكثر الناس، إذا قلت له ـ مثلاً ـ عن تأويل الصفات، قال : تسعة أعشار العالم الإسلامي أشاعرة، هذا ليس عذرًا أمام الله سبحانه وتعالى ما دام تبيّن الحق، وأما أمر الناس فهو موكول إلى الله سبحانه، ويجب على المسلم أنه يتبع الحق، ولا يكابر بكثرة من خالفه أو جانبه، نبي من أنبياء الله ليس معه إلا دون عشرة، ونبي من أنبياء الله ليس معه إلاّ رجل أو رجلان، ونبي من أنبياء الله ليس معه أحد . نسأل الله أن يوفقنا وإيّاكم لقول الحق والعمل به، ومخالفة الهوى والنفس والشيطان .

قوله : « **إذ رُفع لي سواد عظيم** » السواد هو : الأشباح البعيدة .

« **فظننت أنهم أمتي** » ظن النبي ﷺ أن هذا السواد العظيم هم أمته، لأنه أكثر الأنبياء أتباعًا، ـ عليه الصلاة والسلام ـ .

« **فقيل لي : هذا موسى وقومه** » هذا فيه فضل موسى ـ عليه السلام ـ، كليم الله، وأنه اتبعه من قومه خَلْق كثير، آمنوا به واتبعوه، فهو من أكثر الرسل أتباعًا بعد نبينا محمد ﷺ، وفيه فضيلة لموسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ .

فهذا يدل على أن موسى ـ عليه السلام ـ آمن به خَلْقٌ كثير من بني إسرائيل، وإنما حدث التحريف والكفر بعد موسى ـ عليه السلام ـ .

فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي : هذه أمتك، ومعهم سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب » .

ثم نهض فدخل منزله .

قوله : « **فنظرت فإذا سوادُ عظيم** »، وفي رواية : « ولكن انظر إلى الأفق »، والرواية في « صحيح مسلم » .

« **فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي : هذه أمتك، ومعهم سبعون ألفًا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب** »، وفي رواية : « ومنهم سبعون ألفًا »، السبعون الألف هؤلاء من أمة محمد ﷺ يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب . هذا فضل عظيم، والبقيّة من الخلائق تُحاسب، منهم من يُحاسب حسابًا يسيرًا، ومنهم من يناقش الحساب . واختلف العلماء في الكفّار هل يُحاسبون أو يدخلون النار بدون حساب ؟، والذي قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ كما في « العقيدة الواسطية » ـ أنهم يقرّرون بأعمالهم فقط، ولا يحاسبون محاسبة من يوازن بين حسناته وسيئاته، لأنهم لا حسنات لهم، ولكنهم يقرّرون بكفرهم وأعمالهم الكفريّة، ثم يُأمر بهم إلى النار ـ والعياذ بالله ـ . وإن كان لهم حسنات في الدنيا فإنهم يجازون بها في الدنيا، وتعجّل لهم حسناتهم، فإن الله لا يظلم أحدًا، أما في الآخرة فليس لهم ثواب ولا حسنات ـ والعياذ بالله ـ .

قوله : «**ثم نهض** ﷺ » أي : قام .

« **ودخل منزله** » دون أن يبيّن من هم هؤلاء السبعون الألف .

والصحابة ـ رضي الله عنهم ـ اهتموا في هذا الأمر، لأن هذا أمر عظيم، فصاروا يخوضون في هؤلاء السبعين من هم ؟ .

فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله ﷺ . وقال بعضهم : فلعلهم الذين وُلدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئًا . وذكروا أشياء .

فقوله : « **خاض الناس في أولئك** » يعني : بحثوا من هم، وهذا من حرص الصحابة - رضي الله عنهم - على الخير، واهتمامهم بأمور الآخرة، لأنهم لا يهتمُّون بأمور الدنيا، وإنما يهتمُّون بأمور الآخرة، بخلاف أهل الدنيا، إذا سمعوا بتجارة صاروا يتحدثون عنها .

قوله : « **فقال بعضهم : فلعلهم الذين صَحِبوا رسول الله ﷺ** » لأن أفضل الأمة هم الصحابة - رضي الله عنهم -، لا أحد يساوي الصحابة في الفضيلة، قال ﷺ : « لا تسبوا أصحابي، فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه »، الصحابة هم أفضل الأمة، ولا أحد يساويهم في الفضل - رضي الله تعالى عنهم -، بسَبْقِهم إلى الإسلام، وصحبتهم لرسول الله ﷺ وجهادهم في سبيل الله، وبذلهم أنفسهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل، فلذلك قالوا : « **فلعلهم الذين صحبوا** »، لأنهم لا يعلمون أحدًا أفضل من صحابة رسول الله ﷺ .

وقوله : « **وقال بعضهم : فلعلهم الذين وُلدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئًا** » يعني : الذين وُلدوا بعد بعْثة النبي ﷺ من أولاد المسلمين، وبقوا على الفطرة الصحيحة، وآمنوا بالله ورسوله، ولم يشركوا بالله شيئًا . وهذا - أيضًا - فيه فضل من سَلِم من الشرك، بحيث إن الصحابة توقَّعوا أنهم هم الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ففيه فضل من سَلِم من الشرك، ولكن من وقع في الشرك ثم تاب الله عليه،

وصار من أفضل المسلمين لأن التوبة تَجُبُّ ما قبلها، والله تعالى يقول : ﴿ **قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف** ﴾، ولكن الصحابة توقّعوا أن مواليد الإسلام الذين لم يشركوا بالله شيئًا، هم المعنيُّون بهذا الحديث . وهذا ـ أيضًا ـ يدلُّ على المحافظة على الأولاد، والمحافظة على فطرتهم . ويدل على وجوب التربية على الإسلام، والتربية على التّوحيد، وتصحيح العقيدة، لأن بعض الناس اليوم لا تهمّهم العقيدة، ويقولون العقيدة أمرها سهل، والناس أحرار في عقائدهم، ولا يهتمون بأمر الشرك، ويقولون هذه اجتهادات، ولا يهتمون بالدعوة إلى التّوحيد، والتحذير من الشرك، وتصحيح العقائد .

فقول الصحابة : « **فلعلهم الذين وُلدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئًا** » يدل على خطر الشرك، وأن الإنسان لو وُلد في الإسلام فإن هذا لا يكفي، لابد أن يَسْلم من الشرك، ولا يَسْلم من الشرك إلاّ إذا عرفه وعرف طرقه، حتى يتجنّبه ويحذّر منه، أما من يجهل الشيء فربما يقع فيه، لأنه لا يدري، عنه وعمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ يقول : « إنما تُنْقَضُ عُرى الإسلام عُروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية »، وحذيفة بن اليمان ـ رضي الله عنه ـ يقول : « كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه »، فهذا أمر عظيم جدًّا، الاهتمام بأمر العقيدة، والخوف من الشرك، ومن خاف من شيء فإنه يهرب منه، ولا يمكن أن يهرب منه إلاّ إذا عرف من أين يأتيه هذا العدو، ومن أين يدركه، فهذا أمر عظيم .

فخرج عليهم رسول الله ﷺ فأخبروه، فقال : « هم الذين لا يَسْتَرْقُون، ولا يَكْتَوُون، ولا يَتَطَيَّرون، وعلى ربهم يتوكلون » .

وقوله : « **ثم خرج عليهم رسول الله ﷺ فأخبروه** » ذكروا ما بحثوا فيه، وما خاضوا فيه، والاجتهادات التي أبدَوْها حول هذا الأمر . وهذا فيه دليل على مشروعية المباحثة في أمور العلم، والبحث عن معاني كلام الله وكلام رسوله ﷺ حتى نعمل به، وننتفع به .

وقوله : « **قال : هم الذين لا يَسْتَرْقُون** » يعني : لا يطلبون من غيرهم أن يَرقيهم، لماذا ؟، لأن طلب الرُّقية من الناس سؤال للمخلوق، والسؤال للمخلوق فيه ذِلّة، فهم يستغنون عن الناس، ويعتمدون على الله سبحانه وتعالى، وهذا من تمام التّوحيد أن الإنسان لا يسأل الناس، والنبي ﷺ بايع بعض أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئًا، فكان أحدهم إذا سقط سوطه من على راحلته لا يقول لأحد : ناولني السوط، لأنهم يريدون الاستغناء عن الناس، لكن سؤال أهل العلم عما أشكل ليس من هذا، وهو واجب ﴿ **فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون** ﴾، لأن ذلك عن حاجة، أما سؤال التعنّت والاستكبار وتعجيز المسئول، فهذا لا يجوز، لأنه ليس عن حاجة، وإنما هو عن إظهار عَظَمة، وأن السائل أعلم من المسئول، وهذا لا يجوز، وسؤال المال، يجوز للحاجة إذا كان الإنسان مضطرًّا، فإنه يجوز أن يسأل الناس حتى ترتفع ضرورته، أما سؤال الإنسان الناس وهو غني، فهذا حرام : « من سأل الناس تكثّرًا، فإنما يسأل جمراً، فليُقِل أو ليستكثر » .

وقوله : « **ولا يَكْتَوُون** » كذلك لايطلبون من غيرهم أن يكويهم بالنار من أجل العلاج .

والكَيْ بالنار نوع من أنواع الطب، وقد قال النبي ﷺ : « الشفاء في ثلاث : شَرْبة عسل، أو شَرْطة مِحْجَم، أو كيّة بنار »، وفي رواية أخرى : « وأنا أكره الكَيْ »، فالكَيُّ عند الحاجة علاج مباح، ولكنه إذا طلبته من غيرك، يكون مكروهًا لأنه من مسألة الناس، وكذلك يكره الكيّ، لما فيه من التعذيب بالنار .

قوله : « **ولا يَتَطَيَّرون** » التطيّر هو : التشاؤم بالطيور وغيرها، ثم يرجع عن ما عزم عليه، هذا هو التّطيُّر، أما التفاؤل فهو مشروع، وكان النبي يعجبه الفَأْل، لأن الفَأْل حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، أما الطِّيَرة فهي سوء الظن بالله .

فهؤلاء السبعون الألف استحقوا هذه المنزلة، لأنهم تركوا أمورًا محرمة وهي الطيرة، أو مكروهة وهي طلب الرقية والكي من الناس، فهم تركوها استغناء عن الناس، وتوكلاً على الله سبحانه وتعالى .

أما أن الإنسان يَرْقِي نفسه أو يَرْقِي غيره، فهذا فعله النبي ﷺ فرقى نفسه ورقى غيره فلا كراهة في ذلك .

يبقى قضية التداوي بالمباح كالحبوب ـ مثلاً ـ، أوبالأعشاب، أو بإجراء العمليّات الجراحيّة : واستئصال الأورام أو الزوائد؛ هذا مباح، من غير كراهة لقول النبي ﷺ : « تداووا ولا تداووا بحرام »، وقوله ﷺ : « ما أنزل الله داءاً إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله » ومن العلماء من يرى أن التداوي مستحب، ومن العلماء من يرى أنه واجب، والتدواي سواءً كان مباحًا أو مستحبًّا أو واجبًا لا ينافي التوكل، لأن بعض الجهّال يقول : اتْرُك التدواي توكّلاً على الله،

فقام عُكّاشة بن محصن فقال : ادع الله أن يجعلني منهم، قال : « أنت منهم » ثم قام رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم، قال : « سبقك بها عُكّاشة » .

نقول : الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، والتداوي سبب، والأخذ بالأسباب قد أمر الله تعالى به .

قوله : «**فقام عُكّاشة بن مُحصَن** » عُكّاشة بن مُحصَن الأسدي، من السابقين إلى الإسلام، شهد غزوة بدر، وغيرها من المشاهد مع رسول الله ﷺ، وعاش بعد النبي ﷺ وقاتل في حروب الرّدة حتى قُتل، رضي الله عنه .

« **فقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم** » هذا فيه مشروعيّة طلب الدعاء من أهل الخير، الأحياء، لأن هذا الصحابي طلب الدعاء من رسول الله ﷺ وأقرّه على ذلك، فدلّ على جواز، طلب الدعاء من الصالحين الأحياء .

« **قال : « أنت منهم** » أخبر ﷺ أن عُكّاشة من السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وقد وقع ما أخبر به ﷺ، فإنه قُتل شهيدًا في سبيل الله عز وجل، وفي هذا دليل من أدلة النبوّة، حيث أخبر ﷺ أن عُكّاشة من السبعين الألف، وقُتل شهيدًا في سبيل الله عز وجل، فصار في زُمْرة الشهداء في سبيل الله، مع سَبْقه إلى الإسلام، وشهوده بدرًا وغيرها مع الرسول ﷺ .

« **ثم قام رجل آخر، فقال : ادع الله أن يجعلني منهم، قال : « سبقك بها عُكّاشة** » الرسول ﷺ علم أن هذا الرجل لا يصل إلى هذه المرتبة، ولكن ما جابهه بكلام يكرهه، ولم يقل له : أنت لا تستحق، أو أنت لست من أهل هذه المنزلة، وهذا من حُسن أدب الرسول ﷺ بل جاء بكلمة لم تؤثر على الرجل، وهي وافية بالمقصود، فقال : « **سبقك بها عُكّاشة** » .

قال الشيخ ـ رحمه الله ـ في مسائله : « **هذا فيه استعمال المعاريض** »، يعني : الكلمات التي تُستعمل بدل الكلمات المكروهة، لأنه لو قال لا تستحق هذا، أو أنت لا تصل إلى هذه المرتبة، لحصل عند الرجل انكسار نفس وخجل، فالرسول ﷺ كان كما قال الله تعالى : ﴿ **وإنك لعلى خلق عظيم** ﴾، وقال تعالى : ﴿ **فبما رحمة من الله لِنْت لهم ولو كنت فظًّا غليظ القلب لانفضوا من حولك** ﴾، فالرسول ﷺ علم أن هذا الرجل ـ بما علّمه الله سبحانه وتعالى ـ لا يصل إلى هذه المرتبة، ولكنه جاء بكلمة ليّنة لطيفة ليس فيها تجريح، فهذا فيه حُسن الأدب مع المسلمين، وعدم مواجهتم بما يكرهون من الكلمات النابية، حتى ولو كانوا على خطأ، فهم يواجهون بكلمات فيها تطييب لخواطرهم، وعدم تجريح لنفوسهم .

فهذا حديث عظيم دلّ على مسائل :

أولاً : دلَّ على جوز الرُّقية من العين ومن الحُمة وغيرهما، لأنه فعله حُصين بن عبد الرحمن، واستدل بحديث الرسول ﷺ .

ثانيـًا : في الحديث دليل على فضل موسى ـ عليه السلام ـ وأمته الذين آمنوا به .

ثالثـًا : فيه دليل على عدم الاحتجاج بالكثرة، وهذه مسألة مهمة .

ورابعـًا : فيه حرص الصحابة على مسائل العلم ومعرفتها، حيث خاضوا في طلب معنى هذا الحديث الذي ألقاه عليهم رسول الله ﷺ وبحثوا فيه، قال الشيخ : فيه المناظرة في العلم .

خامسًا : في الحديث دليل على كراهية سؤال الناس : « **لا يَسْتَرْقُون،**

ولا يَكْتَوُون»، ففيه كراهيّة سؤال الناس، وأن سؤال الناس فيه تنقيص للتوحيد، أما الاستغناء عنهم فهذا فيه كمال للتوحيد، وهو من تحقيق التّوحيد .

سادساً : الحديث دليل على جواز العلاج بالكَيْ، وأنه علاج نبوي، لكن بشرط أن يكون المعالِج به من أهل المعرفة، الذين يعرفون موضع الألم وموضع الكَيْ، ومقدار الكَيْ، وفيه دليل على أن الإصابة بالعين حق، وأنها تُعالج بالرُّقية، وتعالج بما أرشد إليه النبي ﷺ من الاستغسال - أيضًا - .

سابعاً : فيه دليل على عَلَم من أعلام نبوّته ﷺ حيث أخبر أن عُكّاشة من السبعين الألف، وقد قُتل شهيدًا في سبيل الله بعد ذلك .

ثامنا : وفيه دليل على استعمال المعاريض في الأمور التي يُكره مواجهة الناس بها، وحُسن خلقه ﷺ في تعامله مع أصحابه، وكذلك يجب أن يقتدي به أهل العلم وأهل الدعوة في مخاطبتهم للناس .

تاسعاً : وفيه دليل على طلب الدليل على المذهب، حيث إن سعيد بن جُبير طلب من حُصين بن عبد الرحمن الدليل على فعله، فلما جاء بالدليل استحسنه، وقال له : «**قد أحسن من انتهى إلى ما سمع**» .

عاشراً : وفيه دليل على ما تَرْجَم له المصنف، وهو الشاهد للباب أن من حقّق التّوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأن تفسير ذلك بأن يترك الشرك الأكبر والأصغر، ويترك الأمور المكروهة، احتياطًا لعقيدته .

۞ باب الخوف من الشرك

هذا الباب في غاية المناسبة للأبواب السابقة، وهذا من دقّة فقهه وفهمه ـ رحمه الله ـ، وحُسن تأليفه، فإنه لما ذكر في الباب الأول : معرفة حقيقة التّوحيد، وذكر في الباب الثاني : فضل التّوحيد وما يكفّر من الذنوب، وذكر في الباب الثالث : من حقّق التّوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب . لما ذكر هذه الأبواب ناسب أن يذكر ضدّ التّوحيد وهو الشرك، لأنه لا يكفي أنّ الإنسان يعرف التّوحيد ويعمل به، بل لابد أن يعرف ضدّه وهو الشرك، خشية أن يقع فيه، ويُفسد عليه توحيده، لأن من لا يعرف الشيَّ يوشك أن يقع فيه، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ : « يوشك أن تُنْقَض عُرى الإسلام عُروة عُروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية » لأنه لا يدري ما الجاهلية، يحسبها شيئًا طيّبًا وهي من أمور الجاهلية، فبجهله بحقيقتها اِلْتَبَسَتْ، فصار يفعلها وهي من الجاهلية، فكذلك وأخطر من ذلك من لا يعرف الشرك ومداخله، وأنواعه، وأخطاره، فإنه حَرِّيٌ أن يقع في الشرك من حيث لا يدري، لأن الجهل داء قاتل، والشاعر يقول :

والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء

فلا يعرف قيمة الصحة إلاّ من ذاق المرض، ولا يعرف قيمة النور إلاّ من وقع في الظلام، ولا يعرف قيمة الماء إلاّ من عطش، وهكذا، ولا يعرف قيمة الطعام إلاّ من مسّه الجوع، ولا يعرف قيمة الأمن

إلاّ من أصابه الخوف، إذًا لا يعرف قيمة التّوحيد، وفضل التّوحيد، وتحقيق التّوحيد إلاّ من عرف الشرك وأمور الجاهلية حتى يتجنّبها، ويحافظ على التّوحيد، ومِن هنا يظهر خطأ هؤلاء الذين يقولون : لا داعي أن نتعلم العقائد الباطلة ونعرف المذاهب الباطلة، ونرد على المعتزلة والجهمية، لأنهم بادوا وذهبوا، علموا الناس التّوحيد ويكفي، أو بعضهم يقول لا تعلموهم التّوحيد لأنهم أولاد فطرة، ونشأوا في بلاد المسلمين، علموهم أمور الدنيا : الصناعات والاختراعات والأمور الحديثة، أما التّوحيد فيحصلونه بفطرتهم وبيئتهم، نعم وُجد من يقول هذا، وبعض الناس يقول : الناس تجاوزوا مرحلة الخرافات، لأنهم تثقفوا وعرفوا، فلا يمكن أنهم يشركون بعد ذلك، لأن الشرك كان يوم الجاهلية، يوم كان الناس سذج ويسمون الشرك في العبادة شركا ساذجا، والشرك عندهم مايسمونه بالشرك السياسي أو شرك السلاطين أو شرك الحاكمية .

ولذلك لا يهتمون بإنكار هذا الشرك الذي بعثت الرسل لإنكاره، وإنما ينصبّ إنكارهم على الحاكمية فقط .

وكل هذه من حِيَل الشيطان لبني آدم، والواجب أننا، كما نعرف الحق، يجب أن نعرف الباطل، من أجل أن نعمل بالحق، ونتجنّب الباطل، ولهذه المناسبة العظيمة ذكر الشيخ « **باب الخوف من الشرك** » بعدما ذكر أبواب التّوحيد وفضله، وما يكفّر من الذنوب، وتحقيق التّوحيد نعمة عظيمة إذا حازها الإنسان، فإنه يخشى من ضدّها، فلابد أن يعرف ضدّها حتى يتجنبه، فلنتنبّه لهذا الأمر، فإن هناك أناسًا الآن

كثيرين يزهِّدون في تعلم هذه الأمور : تعلّم التّوحيد، تعلّم الشرك، معرفة الشُّبَه والضلال، يزهدون في هذه الأمور، وهذا إما من جهلهم، وعدم معرفتهم، وإما لأنهم يريدون الدّس على المسلمين، وإفساد عقيدة المسلمين، فلنحذر من هذا الأمر، سمعنا من يقول إن الذي يدرس عقائد المعتزلة والرد عليهم مثل الذي يرجم القبر، لأنهم ماتوا، يقولون كذا، نقول : يا سبحان الله هم ماتوا بأشخاصهم، لكن مذاهبهم باقية، وشبهاتهم باقية، كتبهم، تُطبع الآن وتحقق، وينفق عليها الأموال، وتُرَوّج، فكيف نقول نتركهم لأنهم ماتوا، والله تعالى ذكر شبهات المشركين من الأمم السابقة : فرعون وهامان وقارون وقوم نوح وعاد وثمود، مع أنها أمم بائدة، ذكر شبهها ورد عليها، فالعبرة ليست بالأشخاص، العبرة بالمذاهب، والعبرة بالشُّبَه .

ولهذا قال الشيخ : «**باب الخوف من الشرك**» أي : أن الموحّد يجب أن يخاف من الشرك، ولا يقول أنا موحّد وأنا عرفت التّوحيد، ولا خطر علي من الشرك، هذا إغراء من الشيطان، لا أحد يزكي نفسه، ولا أحد لا يخاف من الفتنة ما دام على قيد الحياة، الإنسان معرّض للفتنة، ضلّ علماء أحبار، وزلّت أقدامهم، وخُتم لهم بالسّوء، وهم علماء، فالخطر شديد، ولا يأمن الإنسان على نفسه أن تنْزَلِق قدمه في الضلال، وأن يقع في الشرك، إلاّ إذا تعلم هذه الأمور من أجل أن يتجنّبها، واستعان بالله، وطلب منه العصمة والهداية ﴿ **ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا** ﴾ خافوا من الزّيغ بعد الهداية، والمهتدي يكون أشد خوفًا أن يزيغ، وأن تنزلّ قدمه، وأن تسوء خاتمته، وأن يكون من أهل النار، نسأل الله العافية .

وقول الله عز وجل : ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء ﴾ .

قال : «**وقول الله عز وجل : ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾** » هذا خبر من الله عن نفسه سبحانه وتعالى مؤكّد بـ« إنّ » .

﴿ لا يغفر أن يشرك به ﴾ فهذا فيه خطورة الشرك، فالله لا يغفر للمشرك مع أن رحمته وسعت كل شيء، ولكن المشرك لا يدخل فيها، لعِظم جريمته ـ والعياذ بالله، فمن مات على الشرك فإنه لا يغفر له، وهذا يدلّ على خطورة الشرك، فإذا كان الشرك بهذه الخطورة، فإنه يجب الحذر منه غاية الحذر، كل الذنوب مَظِنّة المغفرة ورجاء المغفرة إلاّ الشرك .

وفي الآية الأخرى أخبر سبحانه أنه حرم الجنة على المشرك، قال تعالى : **﴿ إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ﴾** والحرام : الممنوع، لا يمكن أنّ المشرك يذوق طعم الجنة، أو يشم رائحة الجنة، .

وفي الآية الثالثة : يقول الله تعالى : **﴿ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ﴾**، منعهم الله من دخول المسجد الحرام لأنهم نجس، ونجاسة الشرك نجاسة معنويّة، والمسجد الحرام لا يدخله إلا أهل التّوحيد **﴿ وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلاّ المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾** وكذلك المشرك حلال الدم والمال، قال ﷺ : «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلاّ الله، فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلاّ بحقها، وحسابهم على الله عز وجل» .

قوله : « **وقال الخليل عليه السلام : ﴿ واجنبي وبني أن نعبد الأصنام ﴾** »
الخليل هو إبراهيم عليه السلام، سمي بالخليل لأن الله سبحانه أتخذه خليلاً، كما قال تعالى : ﴿ **واتخذ الله إبراهيم خليلاً** ﴾ من الخُلّة، وهي أعلى درجات المحبة، أي : أن الله يحبه أعلى المحبة، وهذه مرتبة لم ينلها إلا إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام .

ومع هذه المنزلة العظيمة التي نالها إبراهيم عليه السلام من ربه، ومع أنه قاوم الشرك وكسر الأصنام بيده، وتعرض لأشد الأذى في سبيل ذلك حتى ألقي في النار، مع ذلك خاف على نفسه من الوقوع في الشرك، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والحي لاتؤمن عليه الفتنة، ولهذا قال بعض السلف : (ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم ؟)، فإبراهيم خاف على نفسه الوقوع في الشرك لما رأى كثرة وقوعه في الناس، وقال عن الأصنام : ﴿ **رب إنهن أضللن كثيرًا من الناس** ﴾ .

وفي هذا أبلغ الرد على هؤلاء الذين يقولون : لاخوف على المسلمين من الوقوع في الشرك بعدما تعلموا وتثقفوا، لأن الشرك بعبادة الأصنام شرك ساذج يترفع عنه المثقف والفاهم، وإنما الخوف على الناس من الشرك في الحاكمية، ويركزون على هذا النوع خاصة، وأما الشرك في الألوهية والعبادة فلا يهتمون بإنكاره، وعلى هذا يكون الخليل عليه السلام وغيره من الرسل إنما ينكرون شركاً ساذجاً !!، ويتركون الشرك الخطير وهو شرك الحاكمية عند هؤلاء .

وفي الحديث قال : « أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر »، فسئل عنه، فقال : « الرياء » .

قال : « **وفي الحديث** »، أي : الحديث الذي رواه أحمد والطبراني والبيهقي أن رسول الله ﷺ قال لأصحابه : « **أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر** »، الرسول ﷺ يقول لأبي بكر وعمر ولسادات المهاجرين والأنصار، الذين بلغوا القمّة في التّوحيد والإيمان والجهاد في سبيل الله، ومع هذا الرسول يخاف عليهم، فمن يأمن بعد هؤلاء ؟ : « **أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر** »، **فسئل عنه فقال : « الرياء »** هذا دليل على اهتمام الصحابة في الأمر، والرياء معناه : أن الإنسان يتصنّع أمام الناس بالتقوى، والعمل الصالح، وإتقان الصلاة، وغير ذلك، من أجل أن يمدحوه،، والرياء من الرؤية أن يحب الإنسان أن يراه الناس وهو يعمل العمل الصالح من أجل أن يمدحوه، والسُّمعة أن يحب الإنسان أن الناس يسمعون كلامه ويسمعون عمله ويمدحونه، فالرياء لما يُرى من الأعمال، والسُّمعة لما يُسمع منها .

والرياء شرك خفي، لأن الشرك على نوعين : شرك ظاهر وشرك خفي، الشرك الظاهر : الذي يتمثل في الأعمال والأقوال، بأن يدعو غير الله، أو يذبح لغير الله، أو يستغيث بغير الله، هذا ظاهر يراه الناس ويسمعونه، لكن هناك شرك خفي لا يدري عنه الناس، لأنه في القلب، لا يعلمه إلاّ الله سبحانه وتعالى،وهو الشرك في النيّة والإرادة، فالإنسان إذا سَلِم من الشرك الأكبر فإنه قد لا يسلم من الشرك الأصغر الذي يكون في القلوب، وهذا مما يُعطي المؤمن الحذر الشديد .

والرياء من صفات المنافقين، يقول الله تعالى في المنافقين :

﴿ **إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلاّ قليلاً** ﴾ والله تعالى توعّد المرائين، قال تعالى : ﴿ **فويل للمصلين ۝ الذين هم عن صلاتهم ساهون ۝ الذين هم يراءون** ﴾ فوعدهم الله بالويل، وجاء في الحديث أن الله يقول للمرائين يوم القيامة : « اذهبوا إلى الذين كنتم تراءونهم في الدنيا هل تجدون عندهم جزاءً » .

فهذا الحديث فيه الخوف من الشرك، لأن النبي ﷺ خافه على سادات المهاجرين والأنصار، وعلى أفضل هذه الأمة، فكيف بمن دونهم، وإذا كان هذا في الشرك الأصغر الذي لا يُخرج من الملّة فكيف بالشرك الأكبر ـ والعياذ بالله ـ .

وفيه دليل على وجوب إخلاص النيّة لله عز وجل، وأن الإنسان لا يقصد مدح الناس أو ثناء الناس أو مطامع دنيا بأعماله الصالحة، وإنما يُخلص النيّة لله عز وجل، يريد وجه الله، فإن عَمِل من أجل الرياء، فعمله باطل .

فهذا الحديث يدل أولاً : على الخوف من الشرك .

ثانيًا : أن الرياء شرك، ومعناه ـ كما ذكرنا ـ : أن يحب الإنسان أن يراه الناس على الطاعة فيُثنوا عليه بها .

وثالثًا : أن الرياء شرك خفي، لا يعلمه الناس، وإنما الله جل وعلا هو الذي يعلمه، لأنه في القلوب .

وقوله : ﴿ **واجنبني** ﴾ أي : أبعدني واجعلني في جانب بعيد .

وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ قال : « من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار » رواه البخاري .

﴿ **أن نعبد الأصنام** ﴾ الأصنام : جمع صنم، وهو : ما كان على صورة حيوان، أما الوثن فهو كل ما عُبد من دون الله، سواء كان على صورة أو على غير صورة، فالوثن أعم من الصنم، لأنه يطلق على : كل ما عُبد من دون الله من الأحجار والأشجار والقبور والآدميين والصور وغير ذلك .

❁❁❁

قال : « **وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن النبي** ﷺ **قال : « من مات وهو يشرك بالله شيئًا دخل النار** » هذا خبر من الرسول ﷺ أنّ من مات على الشرك فهو من أهل النار، ولا يُغفر له . ولاحظوا كلمة « **شيئًا** » تعم الشرك كله، ما أشرك مع الله من نبي أو ولي أو ملك، لأن الشرك لا يقبله الله أبدًا : ﴿ **إن الله لا يغفر أن يشرك به** ﴾ .

ومن يدري متى يموت ؟، ومن يدري ماذا يموت عليه ؟، فالإنسان يخاف على نفسه من سوء الخاتمة، وأن يموت وهو يشرك بالله، فيكون من أهل النار، فالإنسان يجب عليه أن يحذر من الشرك طول حياته لأنه لا يدري في أي لحظة يموت، فيكون من أهل النار .

فهذا فيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يُختم له بالشرك فيكون من أهل النار، ولو كان من أهل التّوحيد الآن، وعارف به، ومستقيم، لكن يخاف على نفسه من أنه ينتكس بعد ذلك، ويشرك بالله، ويموت على ذلك فيكون من أهل النار، فنسأل الله الثبات، فيكون عنده حذر دائمًا وأبدًا من الشرك .

ولمسلم عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار».

قال: «**ولمسلم عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة**» هذا فيه فضل التّوحيد، وأن من مات عليه دخل الجنة، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف وعده، حتى ولو كان عنده ذنوب ومعاص دون الشرك، فقد يغفرها الله له ويدخله الجنة من غير عذاب، وقد يعذبه الله بها ثم يدخله الجنة، فمآل الموحّد إلى الجنة، إما ابتداءً وإما في النهاية.

«**من لقي الله**» يعني: مات.

«**يُشرك به شيئًا دخل النار**» هذا مثل حديث ابن مسعود، من مات على الشرك، فإنه من أهل النار، ـ نسأل الله العافية ـ.

فهذا فيه الحذر من سوء الخاتمة..

وفيه ـ كما ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ قرب الجنة والنار من الإنسان، فما بينه وبين الجنة والنار إلاّ أن يموت، ولا يدري، ربما يموت في الحال، ربما يموت بعد دقائق، أو بعد شهر، أو بعد سنة، ما بينه وبين النار والجنة إلاّ الموت، فإذا مات دخل النار أو دخل الجنة، ففيه قُرب الجنة والنار من الإنسان، والنبي ﷺ يقول: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شِراك نعله، والنار مثل ذلك»، والشاعر يقول:

كل امرئ مُصَبِّح في أهله ... والموت أدنى من شراك نعله

تصبح في الدنيا وتمسي في الجنة، أو بالعكس ـ.

فهذا الحديث فيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان يخشى أن يلقى الله وهو على الشرك فيكون من أهل النار، والعياذ بالله.

وفي نصوص الباب أن الإنسان لا يغتر بنفسه مهما بلغ من العلم والإيمان والمعرفة، بل يعترف بعجزه وفقره إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه إن لم يعصمه الله فإنه على خطر .

كما في الباب - أيضًا - بيان معنى لا إله إلاّ الله - كما يقول الشيخ في مسائله - : ((في الباب معنى لا إله إلاّ الله، وذلك في الحديث الأخير : « من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار »، هذا هو معنى لا إله إلاّ الله، لأن في هذا الحديث التّوحيد والشرك، ولا إله إلا الله أثبتت التّوحيد ونفت الشرك، فلا إله إثبات التوحيد، وإلاّ الله نفي الشرك .

نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الثبات على دينه، وأن يُرينا الحق حقًّا ويرزقنا اتباعه، وأن يُرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسًا علينا فنضل، ونعوذ بالله من الغرور، ونعوذ بالله من الإعجاب، ونعوذ بالله من تزكية النفس المنهي عنها بقوله تعالى : ﴿ **فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى** ﴾ .

❁❁❁❁❁

❁ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلاّ الله

قال المؤلف ـ رحمه الله : « **باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلاّ الله** » .

مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب ظاهرة جدًّا، فإنه في الأبواب السابقة ذكر في الباب الأول : معرفة التّوحيد، وفي الباب الثاني : ذكر فضل التّوحيد، وفي الباب الثالث : ذكر فضل من حقق التّوحيد، وفي الباب الرابع : ذكر ما يضاد التّوحيد وهو الشرك . فإذا كان طالب العلم أَلَمَّ بهذه الأبواب، وعرفها معرفة جيدة، عرف التّوحيد وفضله وتحقيقه، وعرف ما يضاده من الشرك الأكبر أو ينقّصه من الشرك الأصغر والبدع وسائر المعاصي، فإنه حينئذ تأهّل للدعوة إلى الله عز وجل، لأنه لا يجوز للإنسان إذا علم شيئًا من هذا العلم أن يختزنه في صدره، ويُغلق عليه، ويختصه لنفسه، هذا العلم مشتَرك بين الأمة، فمن عرف شيئًا منه فإنه يجب عليه أن ينشره، وأن يدعوَ الناس إليه، فإن هذه الأمة أمة دعوة، كما قال تعالى : ﴿ **كنتم خير أمة أُخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله** ﴾ وقال تعالى : ﴿ **ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون** ﴾، فلا يجوز للمسلم الذي عرف شيئًا من العلم أن يسكت عليه وهو يرى الناس في حاجة إليه، خصوصًا علم التّوحيد وعلم العقيدة، لأنه إذا فعل ذلك فقد ترك واجبًا عظيمًا، ولا يقول الإنسان أنا ما علي إلاّ من نفسي ـ كما يقوله بعض الجهلة أو الكسالى ـ، أنا ما عليَّ من الناس !!، عليك نفسك أولاً، ثم عليك أن تدعوَ الناس

إلى دين الله عز وجل، فإن اقتصرت على نفسك تركت واجبًا عظيمًا تحاسب عليه يوم القيامة، وتعرّض نفسك لغضب الله عـز وجـل حيـث تركت ما أوجبه عليك من الدعوة إلى الله عز وجل، هذا وجه المناسبة، وهي ظاهرة .

فقولـه : « **باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلاّ الله** » أي : الدعـوة، وأن المسلم الذي منّ الله عليه بمعرفة التّوحيـد، ومعرفـة الشـرك لا يسـعه أن يسكت وهو يرى الناس يجهلون التّوحيـد، ويقعـون في الشـرك الأكـبر والأصغر، ويسكت على ذلك، كمـا هـو واقـع كثير مـن طلبـة العلـم والعلماء، الذين يـرون النـاس علـى العقـائد الفاسـدة والعقـائد الباطلـة وعبادة الأضرحة، ويسكتون على ذلـك، ويقولـون : نحـن لا نهتـم إلاّ بأنفسنا . بهذا ضيّعوا واجبًا عظيمًا، ولو أن العلماء وطلبة العلم قاموا بما أوجب الله عليهم من هذا الأمر في جميع الأمصار لرأيت للمسـلمين حالة غير هذه الحالة، الآن بلاد الإسلام تعج بالشرك الأكبر، تُبنى فيهـا المشـاهد، والمـزارات الشـركية، ويُنفـق عليهـا الأمـوال، ودول الكفـر تساعد على ذلك، والمسلمون ساكتون على هذا الوضع، هذا خطر عظيم أصاب الأمة، وما أصيبت به من حروب ومجاعات وأمور تعرفونها إنما هو نتيجة لهذا الإهمال ـ والعياذ بالله ـ، فهذا واجب عظيم .

❁❁❁

قال ـ رحمه الله تعالى ـ : « **وقول الله تعالى : ﴿ قـل هـذه سبيلي أدعـو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ﴾** » هذه الآية في آخر سورة يوسف، يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدًا ﷺ أن يُعلن

للناس عن بيان منهجه ومنهج أتباعه، وهو الدعوة إلى الله على بصيرة، فدل على أن من لم يدع على بصيرة فإنه لم يحقق اتباع النبي ﷺ وإن كان عالمًا وفقيهًا .

قوله تعالى : ﴿ **قل** ﴾ أي : قل يا محمد للناس .

﴿ **هذه سبيلي** ﴾ السبيل معناها : الطريق التي أسير عليها .

﴿ **أدعو إلى الله** ﴾ إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، وترك عبادة ما سواه، وكذلك الدعوة إلى بقيّة شرائع الدين، الدعوة للكفار للدخول في الإسلام، وتكون الدعوة للعصاة من المسلمين للتوبة إلى الله عز وجل وأداء الواجبات والتحذير من الوقوع في الشرك، واجتناب المحرمات، فالدعوة ليست مقصورة على دعوة الكفار، بل حتى المسلمون الذين هم بحاجة إلى الدعوة لوقوعهم في المعاصي والمخالفات يحتاجون إلى دعوة، دعوة إلى التوبة، وأداء الواجبات، وترك المحرّمات، والمخافة من الله عز وجل، فالدعوة عامة .

﴿ **أدعو إلى الله** ﴾ قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : « **فيه التنبيه على الإخلاص، فإن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه** » فقد يكون الإنسان يدعو، ويحاضر ويخطب، لكن قصده من ذلك أنه يتبيّن عند الناس، ويصير له مكانة، ويمدح من الناس، ويتجمهرون عليه، ويكثرون حوله، فإذا كان هذا قصده، فهو لم يدع إلى الله، وإنما يدعو إلى نفسه والإنسان الذي يترك الدعوة فإنه ترك واجبًا عظيمًا، والإنسان الذي لم يُخلص في الدعوة يقع في محظور عظيم، بل لابد من الدعوة وأن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، ويكون القصد منها إقامة شرع الله، والقصد منها هداية

الناس ونفع الناس، مدحوك أو ذمُّوك، إذا لم يُمدح ويشجّع ترك الدعوة، وهذا دليل على أنه لا يدعو إلى الله، وإنما يدعو إلى نفسه، فليتنبّه المسلم ويكون رائده وقصده من دعوته هو الإخلاص لوجه الله عز وجل، ونفع الناس، وتخليصهم من الشرك، ومن البدع، ومن المخالفات، وأن يؤدي الواجب الذي عليه، والكثرة حول الشخص لاتدل على فضله، بعض الأنبياء لم يتبعه إلا القليل : « النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد »، هل هذا يدل على عدم فضل هذا النبي ؟، لا، حاشا وكلاّ، فالإنسان ما ينظر إلى كثرة الحاضرين، «لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من حُمُر النعم » .

اجتمع الناس على باب ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ وهو يريد الخروج إلى الصلاة فلما خرج ومشوا خلفه، التفت إليهم وقال : « ارجعوا، فإنه فتنة للمتبوع، ذِلّة للتابع » .

﴿ **أدعو إلى الله على بصيرة** ﴾ البصيرة معناها : العلم، بل هي أعلى درجات العلم .

وفي هذا دليل على أنه يُشترط في الداعية أن يكون على بصيرة، أي : على علم بما يدعو إليه، أما الجاهل فلا يصلح للدعوة، لابد أن يتزوّد بالعلم قبل أن يَشْرَع في الدعوة، لأنه في دعوته يتعرض إلى شبهات ومناظرات، فمن أين يجيب إذا وقف في وجه معاند أو معارض أو مشبِّه، كيف يستطيع الخلاص إنه يفشل، ويصير نَكْسَة على الدعوة، أو يجيب بجهل ويكون الأمر أخطر، إما أن يسكت عن الجواب

وينتصر عليه الخصم، وإما أن يجيب بجهل فيكون الأمر أخطر . هذا من ناحية . والناحية الثانية : أن الداعية يحتاج إلى معرفة الحلال والحرام، فقد يقول هذا الشيء حرام وهو حلال، وقد يقول : هذا الشيء حلال وهو حرام، الداعية يجب أن يكون على علم بما يدعو إليه، بحيث أنه يعرف الحلال والحرام، ويعرف الواجب والمستحب والمحرّم والمكروه والمباح، ويعرف كيف يجيب على الاعتراضات والشبه والمجادلات، كما قال تعالى : ﴿ **ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن** ﴾، كيف يستطيع أن يجادل بالتي هي أحسن وهو ليس عنده علم ؟!، فيُشترط في الداعية : أن يتأهل بالعلم، فإن بعض الدعاة اليوم ليس عندهم علم، وإنما يجيد الكلام والشَّقْشَقَة والخطابة، لكن ما عنده علم، بحيث لو عرضت له أدنى شُبهة، أو سئل عن أدنى مسألة في الحرام والحلال تخبّط فيها .

﴿ **أنا ومن اتبعني** ﴾ أي : وأتباعي يدعون إلى الله على بصيرة، فدل على أن من لم يدع إلى الله لم يحقق إتباع الرسول ﷺ وأن من دعا إلى الله على جهل لم يحقق إتباع الرسول ﷺ، بل إنه أدخل نفسه فيما ليس من شأنه، وصار خطرًا على الدعوة، وعلى الدعاة، .

ثم قال : ﴿ **وسبحان الله** ﴾ سبحان : اسم مصدر من سبّح بمعنى : نَزَّه الله عما لا يليق به من الشرك والقول عليه سبحانه وتعالى بلا علم، فإن الله يُنَزَّه عن الشرك ويُنَزَّه عن القول عليه بلا علم، فهذا فيه وجوب تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص، وأعظمها الشرك .

﴿ **وما أنا من المشركين** ﴾ هذه براءة من الرسول ﷺ من المشركين،

كما تبرّأ منهم خليل الله إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ : ﴿ **إن إبراهيم كان أمة قانتًا لله حنيفًا ولم يك من المشركين** ﴾، ﴿ **ثم أوحينا إليك أن اتبع ملّة إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين** ﴾، ففيه البراءة من المشركين، يعني : قطع المحبة والمودّة والمناصرة بينك وبين المشركين، لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله، فلا يجوز لك أن تَوَدَّهم بقلبك أو تناصرهم أو تدافع عنهم ﴿ **قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا حتى تؤمنوا بالله وحده** ﴾، ﴿ **لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادُّون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم** ﴾، ﴿ **يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة** ﴾، ﴿ **يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين** ﴾ .

ففي هذا دليل على أنه يجب البراءة من المشركين، وأن من أصول الدعوة إلى الله : البراءة من المشركين، أما الداعية الذي لا يتبرّأ من المشركين، فهذا ليس بداعية، وليس على طريقة الرسول ﷺ وإن زعم أنه يدعو إلى الله، والكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان بالله، كما قال تعالى : ﴿ **فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى** ﴾، فلابد من البراءة من المشركين، تتبرّأ من المشركين، أما الذين يقولون : (ما علينا من عقائد الناس، من دخل في جماعتنا وصار معنا فهو أخونا، وعقيدته له) هذه ليست دعوة إلى الله عز وجل، وإنما دعوة

إلى الحزبية والعصبية .

ففي هذه الآية الكريمة مسائل عظيمة :

المسألة الأولى: أن طريقة النبي ﷺ وطريقة أتباعه على الحقيقة : الدعوة إلى الله .

المسألة الثانية : أن من لم يدع إلى الله وهو يستطيع الدعوة إلى الله، فإنه لم يحقق إتباعه للرسول ﷺ بل إتباعه فيه نقص عظيم .

المسألة الثالثة : وهي المسألة التي نبّه عليها الشيخ في مسائله : التنبيه على الإخلاص في الدعوة لقوله : ﴿ **إلى الله** ﴾ فإن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه، فالذي يقصد المدح والثناء وكثرة الأتباع وكثرة الجماعة وكذا وكذا والفَخْفَخَة، هذا لا يدعو إلى الله .

المسألة الرابعة - وهي المسألة العظيمة - : أن الداعية إلى الله لابد أن يكون على بصيرة، مؤهّلاً بالعلم النافع الذي يستطيع به أن يدعوَ إلى الله، وأن يجادل المُغرضين والمعارضين، ويَدْحضَ حججهم بلسانه وبقلمه، الدعوة إلى الله تكون باللسان وتكون بالقلم أيضًا، وتكون بالسيف والجهاد، فيُشترط في الداعية شرط أساسي، بل أصلي، بأن يكون على علم، وأما الجاهل فلا يصلح للدعوة، وإن كان عنده عبادة، وعنده ورع، وعنده تُقى، وعنده غيرة على الدين، وعنده محبة للدين، هذا شيء طيّب، وصفات طيّبة، لكن نقول له يا أخ الدعوة لا يدخل فيها إلاّ من كان على علم، أما مجرّد الخوف والخشية والعبادة والورع والغيرة والصلاح، هذا شيء طيّب، لكن أنت لا تصلح للدعوة لأنك لست على علم، والله تعالى يقول : ﴿ **على بصيرة** ﴾

ويقول : ﴿ **ادع إلى سبيل ربك بالحكمة** ﴾ والحكمة هي العلم، فأنت لا تصلح للدعوة، تعلّم أوّلاً، فإذا تعلّمت تعال للدعوة، الدعوة ليست بالمسألة الهيّنة، كل واحد يحترفها، ولذلك عندما حصل هذا الإهمال في الدعوة حصل ما ترون الآن من التفكك والتخاذل لأن الدعوة دخل فيها ما هب ودب، من الجهال والمُغرضين وأصحاب المطامع، ولا تنجح دعوة لم يتوفر فيها الشروط الإلهية التي اشترطها الله تعالى، ولا يبقى إلاّ الأصلح دائمًا وأبدًا، ولو كثرت الجماعات، ما دامت أنها ليست على الشروط التي اشترطها الله، والمنهج الذي رسمه الله ورسوله، فإنها لا تنجح مهما بلغت من الكثرة والقوة، وستتلاشى وتصاب بالنَكْسَة والفشل، أما إذا كانت مؤسَّسة على العلم وعلى الإخلاص والنصيحة، فهذه هي التي تنجح بإذن الله .

المسألة الخامسة : أن الشرك نقص عظيم يجب تنزيه الله عنه، لأن الله سبحانه وتعالى كامل، له الكمال المطلق ومن نفى صفات الله عز وجل أو أوّلها فقد تنقّص الله عز وجل، فالمؤوّلة والمشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، أو يؤوِّلون صفات الله، أو يُلحدون في أسمائه، هؤلاء تنقّصوا الله عز وجل، وهذا نقص ينزّه الله جل وعلا عنه، ومن وصفه بما لا يليق به أو سماه بغير ما سمى به نفسه فقد تنقصه، ومن حكم بغير ما أنزل فقد تنقصه، ومن عصى أمره أو ارتكب نهيه فقد تنقصه سبحانه .

المسألة السادسة ـ وهي مهمة جدًّا ـ : البراءة من المشركين، فالذي يدعو إلى الله ـ بل وكل مسلم ـ لكن الذي يدعو إلى الله من باب أولى، لأنه قدوة، يجب عليه أن يتبرّأ من المشركين، لأنهم أعداء الله، وأعداء

رسوله، وأعداء المؤمنين، ﴿ **لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء** ﴾، فمن لم يتبرّأ من المشركين فإنه لم يحقق الدعوة إلى الله عز وجل، حتى وإن انتسب إليها، وهذه مسألة عظيمة .

❀❀❀

قوله : « **بعث معاذاً** » البعث معناه : الإرسال .

« **إلى اليمن** » القُطر المعروف، جنوب الجزيرة، سُمِّيَ باليمن لأنه يقع أيمن الكعبة، والشام سُمِّيَ بالشام لأنه يقع شاميَّ الكعبة .

وكان بعث معاذ في السنة العاشرة، وقيل : في آخر السنة التاسعة قبل وفاته ﷺ . أرسله قاضيًا ومعلّمًا وداعيًا إلى الله عز وجل، ينوب عن الرسول ﷺ في هذه المهمات .

فهذا أولاً : فيه مشروعية إرسال الدعاة إلى الله عز وجل، وأنه سنة نبوية .

وثانيًا : فيه فضيلة لمعاذ ـ رضي الله عنه ـ، حيث إن النبي ﷺ إختاره لهذه المهمة العظيمة، مما يدل على فضله وعلمه، لأن الرسول لا يرسل إلاّ من توفّرت فيه الشروط المطلوبة، وقد توفّرت في معاذ ـ رضي الله عنه ـ، وكان أعلم الناس بالحلال والحرام .

وفيه ـ أيضًا ـ العمل بخبر الواحد، لأن الرسول ﷺ أرسل معاذًا وحده . وهذا يدل على أنه يُعتمد خبر الواحد ولا يشترط التواتر ـ كما يقوله بعض الضُّلاّل ـ، يقولون : أمور العقائد لا يقبل فيها خبر الواحد . والرسول ﷺ اكتفى بخبر الواحد، فأرسل معاذاً إلى اليمن يدعو إلى الله ويعلم التّوحيد، وهكذا، ما كان الرسول يُرسل رسله

قال له : « إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه : شهادة أن لا إله إلا الله .

جماعات وإنما كان يرسلهم أفرادًا، كما بعث عليًّا، وبعث معاذًا، وبعث أبا عبيدة بن الجرّاح، وهذا يدل على قبول خبر الواحد في أصول الدين وفروعه، وأما ما قاله علماء الكلام فهو باطل .

« **قال له : « إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب** » هذا فيه وصية الإمام لمندوبه حينما يرسله، أنه يخط له المنهج، ويرسم له الطريق الذي يسير عليه، وهذه سنة الرسول ﷺ في بعوثه، أنه إذا أرسل جيشًا أو سَرِيَّة يوصيهم .

« **أهل الكتاب** » أهل الكتاب المراد بهم : اليهود والنصارى، سُمُّوا أهل الكتاب لأن الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل، التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى ـ عليهما الصلاة والسلام ـ، فسُمِّيَ أتباع الرسولين بأهل الكتاب، فرقًا بينهم وبين الوثنيين، الذين ليس لهم كتاب، ولا يؤمنون بالرسل .

وقصْد النبي ﷺ من هذا أن يتأهّب معاذ لمن سيقدَم عليهم، وأنهم أهل كتاب يحتاجون إلى استعداد علمي للمجادلة والمناظرة .

وفي هذا معرفة حالة المدعوين، وهذا من منهج الدعوة : أن الداعية ينظر في حالة المدعوّين، ويخاطب كلاً منهم بحسب ما يليق به، فإن كان يخاطب علماء فإنه يخاطبهم بما يليق بهم، وإن كان يخاطب عواماً يخاطبهم بما يليق بهم، الناس ليسوا على حد سواء، فلا يليق بالداعية أنه يخاطب العلماء بخطاب الجهال، ولا يليق به أنه يخاطب الجهال بخطاب العلماء، ولا يليق بالداعية أنه يخاطب السلاطين بخطاب عامة

الناس، أو يخاطب عامة الناس بخطاب السلاطين، كل يخاطبه بما يرى أنه أقرب إلى قبوله للحق، قال الله تعالى لرسوليْه موسى وهارون - عليهما السلام - لما أرسلهما إلى فرعون : ﴿ **فقولا له قولاً لينًا لعله يتذكر أو يخشى** ﴾ .

قوله : « **فليكن أول ما تدعوهم إليه : شهادة أن لا إله إلاّ الله** » هذا فيه التدرّج في الدعوة، وأنه يبدأ بالأهم فالأهم، وهذه طريقة الرسل، أنهم أول ما يبدءون بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلاّ الله، لأنها الأصل والأساس الذي يُبنى عليه الدين، فإذا تحققت شهادة أن لا إله إلا الله، فإنه يمكن البناء عليها بالأمور الأخرى، أما إذا لم تحقق شهادة أن لا إله إلا الله، فلا فائدة من بقية الأمور، فلا تأمر الناس بالصلاة وعندهم شرك، ولا تأمرهم بالصيام والصدقة والزكاة وصلة الأرحام وكذا وكذا وهم يشركون بالله، لأنك لم تضع الأساس أولاً، وهذا بخلاف كثير من دعاة اليوم، لا يهتمون بشهادة أن لا إله إلاّ الله، يدعون الناس إلى ترك الربا، وإلى المعاملات الحسنة، وإلى الحكم بما أنزل الله، وإلى، وإلى، لكن التّوحيد ما يذكرونه، ولا يلتفتون له، وكأنه ليس مفروضاً، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مهما أتعبوا أنفسهم لا ينفع، حتى يحققوا الأصل والأساس الذي تُبنى عليه أمور الدين، من : حاكمية، ومن صلاة، ومن زكاة، ومن حج، إلى آخره، هذا منهج الأنبياء ﴿ **ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت** ﴾، وكذلك ذكر الله عن نوح - عليه السلام - أنه قال أول ما قال لقومه : ﴿ **ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره** ﴾،

(وفي رواية : إلى أن يوحدوا الله) .

﴿ **وإلى عاد أخاهم هودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره** ﴾، ﴿ **وإلى ثمود أخاهم صالحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره** ﴾، ﴿ **وإلى مدين أخاهم شعيبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان** ﴾، فكل رسول أول ما يبدأ بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى التّوحيد، إلى تصحيح العقيدة، ثم بعد ذلك يأمرهم ببقية أوامر الدين، أما إنه يبدأ بالعكس، يبدأ بالأمور الجزئية والأمور الفرعية، ويترك الأصل، هذا لا ينفع، فلو فرضنا أن المجتمع صار بعيداً عن الربا، ويحافظ على الصلاة، وتمتلي المساجد، وكل الأعمال تُعمل، لكن ليس هناك إخلاص في التّوحيد، يدعون غير الله، يدعون الأولياء والصالحين والأنبياء والقبور، فلا فائدة في أعمالهم، وهؤلاء ليسوا مسلمين، مهما صلوا وصاموا .

« **وفي رواية : « إلى أن يوحدوا الله »** لماذا جاء الشيخ بهذه الرواية ؟، لأنها تفسِّر شهادة أن لا إله إلاّ الله، بأن معناها : توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، ليس المقصود منها اللفظ فقط، بأن يقول أشهد أن لا إله إلاّ الله، بل لابد أن يوحّد الله في العبادة، أما إذا نطق بها بلسانه و لم يوحّد الله في العبادة، فلا تنفعه شهادة أن لا إله إلاّ الله .

وفي هذا دليل على عموم رسالة محمد ﷺ، فإنه مبعوث إلى العالم كله، بما فيهم أهل الكتاب، كما كتب ﷺ لهِرَقْل عظيم الرُوم، وكما كتب للمُقَوْقِس ملك مصر، وكما كتب لكِسْرى ملك الفُرس، وكما كتب لملوك الأرض، لأن الله أرسله إلى الناس عامة ﴿ **وما أرسلناك إلاّ كافة للناس بشيرًا ونذيرًا** ﴾ ﴿ **تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون**

فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة .

فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن الله افتراض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياءهم فترد على فقرائهم .

للعالمين نذيراً ﴾ .

وقوله : « **فإن هم أطاعوك لذلك** » يعني : شهدوا أن لا إله إلاّ الله، وعملوا بمقتضاها .

« **فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة** » هذا الركن الثاني . لما حقق الركن الأول والأساس، انتقل إلى الركن الثاني وهو الصلاة، وهذا يدل على أهمية الصلاة، وأنها تأتي بعد التّوحيد مباشرة .

فمن لم يصل فإنه ليس بمسلم، وإن كان يشهد أن لا إله إلاّ الله، وأن محمدًا رسول الله .

وقوله : « **فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم** » هذه هي الزكاة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله ﷺ وهي الركن الثالث من أركان الإسلام .

« **تُؤخذ من أغنيائهم** » في هذا دليل على أن الزكاة لا تجب على الفقير، وإنما تجب على الغني وهو من يملك النّصاب فأكثر .

« **فتردُّ في فقرائهم** » هذا فيه مصرف من مصارف الزكاة، فالفقراء صنف واحد من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى : ﴿ **إنما الصدقات للفقراء والمساكين** ﴾ إلى آخر الآية .

فإن هم أطاعوك لذلك؛ فإياك وكرائم أموالهم .

واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » أخرجاه .

واستدل العلماء - رحمهم الله - بهذا على أن الزكاة لا تحل لغني، وأن مصرف الزكاة يجوز الاقتصار فيه على صنف واحد من الأصناف الثمانية، لأن الرسول ﷺ هنا اقتصر على الفقراء، ويدخل فيهم المساكين .

واستدلوا به - أيضًا - على أن مصرف الزكاة في البلد الذي فيه المال، ولا ينبغي نقلها إلى بلد آخر، إلاّ إذا كان البلد الذي فيه المال ليس فيه فقراء، فإنها تُنقل إلى أقرب بلد فيه فقراء من بلدان المسلمين .

« **فإن هم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم** » الكرائم جمع كريمة وهي : النفيسة من المال، يعني : لا تأخذ في الزكاة أحسن الأموال، لأن هذا فيه إجحاف بهم، كما أنك لا تأخذ أردأ المال، لأن هذا فيه ظلم للفقراء، ولكن خذ المتوسط، بين النفيس وبين الرديء، هذا هو العدل، إن أخذت النفيس ظلمت أصحاب الأموال، وإن أخذت الرديء ظلمت الفقراء، إذا أخذت الوسط اعتدلت .

« **وإياك وكرائم** » تحذير من الرسول ﷺ، وفيه وجوب العدل على الولاة، وعدم الظلم .

« **واتق دعوة المظلوم** » هذه وصيّة هامة، يجب على الراعي والأمير وكل مسلم أن يحذر من دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي دعوة المظلوم مستجابة، حتى ولو كان كافرًا ﴿ **لا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى** ﴾ فالمظلوم ترفع دعوته إلى الله عز وجل، والله جل وعلا يجيب دعوت المظلوم .

....

وهنا سؤال أورده العلماء على هذا الحديث، يقولون : الرسول ﷺ ذكر ثلاثة أركان، الشهادتان والصلاة والزكاة، ولم يذكر الصيام، ولم يذكر الحج، فما الجواب عن هذا ؟ .

فيه أجوبة كثيرة، لكن أصحها والذي اختاره الشيخ تقي الدين - رحمه الله - : أن الرسول ﷺ اقتصر على الأركان العظيمة الأساسية التي يقاتَل من تركها، وهي : الشهادتان والصلاة والزكاة، قال الله تعالى : ﴿ **فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا** ﴾ يعني : شهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله ﴿ **وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم** ﴾ .

فالرسول ﷺ في هذا الحديث ذكر الأركان التي يُقاتل عليها، وهي : الشهادتان والصلاة والزكاة . هذا من ناحية .

والناحية الثانية : أن هذه أركان ظاهرة، يراها الناس ويسمعونها، أما الصيام فهو أمر خفي بين العبد وبين ربه، والحج لا يجب على كل أحد، وإنما يجب على من استطاع إليه سبيلاً، وأيضًا إنما يجب مرة في العمر، بخلاف الشهادتين، فإن الإنسان يلازمها طول الحياة، ولا يتخلى عنها، والصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرّات، والزكاة كل عام، أما الحج فإنه يجب مرة واحدة في العمر، ولا يجب إلا على المستطيع، وأما الصيام فلأنه أمر خفي، وأيضًا من حافظ على الشهادتين، وأقام الصلاة وآتى الزكاة فإنه سيحافظ على الصيام ويحافظ على الحج من باب أولى .

دل هذا الحديث على مسائل كثيرة :

أولاً : فيه إرسال الدعاة إلى الله عز وجل .

ثانياً : فيه فضيلة لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه - .

ثالثاً : فيه قَبول خبر الواحد في العقائد وغيرها .

رابعاً : فيه بيان منهج الدعوة، وهذا أصل عظيم، وهو أنه يتدرج فيها، ويبدأ بالأهم فالأهم .

خامساً : في الحديث دليل على عموم رسالته ﷺ وأنه مبعوث إلى جميع العالم اليهود والنصارى وغيرهم، وإذا كان مبعوثاً إلى اليهود والنصارى وهم أهل كتاب، فغيرهم من باب أولى .

سادساً : فيه المسألة التي أشار إليها الشيخ، وهي أنّ من العلماء من يجهل معنى لا إله إلا الله لأن أهل الكتاب يدعون إليها وهم أهل كتاب .

سابعاً : في الحديث دليل على أنه لا يجوز أخذ الكرايم في الزكاة، وإنما يُؤخذ المتوسط .

ثامناً : فيه دليل على التحذير من دعوة المظلوم، وأنه ليس بينها وبين الله حجاب .

قال الشيخ رحمه الله : « **وهما** » يعني : البخاري ومسلم .

« **عن سهل بن سعد** » راوي الحديث هو سهل بن سعد الساعدي

الأنصاري الخزرجي - رضي الله تعالى عنه، هو وأبوه صحابيان .

« **أن رسول الله ﷺ قال يوم خيبر** » خَيْبَر : حصن لليهود شمالي الحجاز، وكان به مزارع ونخيل، ولا يزال يحمل هذا الاسم إلى الآن، كانت بلادًا زراعيّة، وبلاد نخيل وإنتاج للتمور، ويُضرب المثل فيقال : كجالب التمر إلى خَيْبَر، أو كجالب التمر إلى هجر، يعني : أن الذي يأتي بشيء إلى بلد هي تنتِج ذلك الشيء يصبح كجالب التمر إلى خَيْبَر، ولهذا يقول حسّان - رضي الله عنه - :

إنا ومن يُهدي القصائد نحونا كمُسْتَبْضِع تمرًا إلى أهل خَيْبَرا

وكانت خيبر بلاداً يَقْطُنُها اليهود، وجلا إليها اليهود من المدينة، لما أجلاهم رسول الله ﷺ وهم بنو النضير الذين غدروا بالعهد فحاصرهم رسول الله ﷺ حتى اصطلحوا مع النبي ﷺ على أن يتركوا له ما معهم من السلاح والقوة، ويجلوا إلى خَيْبَر وإلى أَذْرِعات بأرض الشام، كما ذكر الله ذلك في أول سورة الحشر : ﴿ **هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله** ﴾ إلى آخر الآيات، فهؤلاء هم بنوا النضير من اليهود، ثم إن رسول الله ﷺ غزاهم في السنة السابعة من الهجرة، بعد صُلح الحُدَيْبِيَة، وقبل فتح مكة، ومكّنه الله منهم، وفتح خَيْبَر، وحصل المسلمون منها على خيرات كثيرة، ثم إنهم تعاقدوا مع النبي ﷺ على أن يبقوا فيها عمّالاً للمسلمين، يزرعونها بأُجرة، فأقرّهم النبي ﷺ وبقوا فيها إلى أن أجلاهم عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - بعد ذلك، لأن النبي ﷺ لم يقرهم فيها إقرارًا دائمًا، وإنما قال : « نُقِرُّكم

« لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله؛ يفتح الله على يديه » .

فيها ما شئنا »، حاصرها رسول الله ﷺ واشتد الأمر بالمسلمين في الحصار من قلّة ذات اليد، ومن طول الحصار فبشرهم رسول الله ﷺ بهذه البشارة من أجل أن يَذهب عنهم ما يجدون من المشقّة وطول الانتظار .

قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : « **في هذا ما يجري على أولياء الله من الجوع، ومن الوباء** »، يعني : ما جرى عليهم في هذا الحصار من المشقّة، مع أنهم أولياء الله، وفيهم رسوله ﷺ ومع هذا نالهم مشقّة وجوع في هذا الحصار، وفي هذا دليل على أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأن الجوع والفقر ليسا دليلاً على بغض الله لمن يصيبه ذلك، فإن هذا قد يصيب أفضل الخلق .

قال : « **لأعطين الراية** »، الراية هي : العَلَم الذي يحمله الجُند، من أجل أن يهتدوا به، ويَلتفُّوا حوله في القتال، وحمل العَلَم في الغزو من سنة النبي ﷺ وكان له رايات، وكان مكتوبًا في رايته ﷺ : لا إله إلا الله محمد رسول الله .

« **رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله** »، هذه مِيزة عظيمة لهذا الرجل الذي يُعطيه رسول الله ﷺ الراية، ففيه فضل علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ، وأن الرسول ﷺ شهد له بهذه الشهادة العظيمة أنه يحب الله ورسوله، وأنه يحبه الله ورسوله، وله فضائل كثيرة، وإن كان الله جل وعلا يحب المؤمنين كلهم، والمؤمنون يحبون الله، كما قال الله : ﴿ **فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه** ﴾ .

فالحاصل؛ أن مِيزة محبة الله ورسوله للمؤمنين موجودة في كل مؤمن ومؤمنة عموماً، ولكن شهادة الرسول ﷺ لعلي بن أبي طالب بخصوصه فيها مزية له ففي هذا ردٌّ على الخوارج، الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكفّروه، كما أن فيها ردًّا على النواصب الذين يُبغضون عليًّا، ويسبُّونه، وفيها إثبات فضيلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه، ابن عم الرسول، ورابع الخلفاء الراشدين، وفي هذا ـ أيضًا ـ إثبات صفة لله سبحانه وتعالى، وأنه يحب عباده المؤمنين، فالله يحب عباده المؤمنين، ويحب أولياءه، ففيه إثبات المحبة لله عز وجل، ردًّا على من ينفي هذه الصفة من الأشاعرة وغيرهم .

« **يفتح الله على يديه** » هذه المِيزة الثانية لعلي بن أبي طالب أن الله جل وعلا أنه يفتح هذا البلد المستعصي على يد هذا الولي من أوليائه .

وفيه : علامة من علامات النبوّة، حيث إن الرسول ﷺ أخبر عما يحصل في المستقبل، وقد حصل كما أخبر به ﷺ .

فالناس لما سمعوا هذه البشارة العظيمة، وسمعوا وصف هذا الرجل الذي يتولى ذلك، من صحابة رسول الله ﷺ اهتموا بهذا الأمر لمحبتهم للخير، وباتوا ليلتهم « **يَدُوكُون** »؛ يبحثون عنه، مثل ما مَرّ معنا في السبعين الألف الذين أخبر عنهم رسول الله : « ثم نهض ودخل منزله، فخاض الناس في أولئك »، وهذا دليل على أن الصحابة يهتمون بالفضائل، ويهتمون بأمور الآخرة، أكثر مما يهتم أهل الدنيا بدنياهم، وأنهم يتنافسون في الخيرات .

فلما أصبحوا غدو على رسول الله ﷺ كلهم يرجو أن يُعْطاها، فقال : « أين علي بن أبي طالب ؟ » .

حتى إن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ يقول : (ما تمنيت الإمارة إلا هذه الليلة)، تمنى أن يكون هو ذلك الأمير الذي يقود الجيش، ويفتح هذا البلد، حتى ينال هذه الميزة : « **يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله** » .

وقوله : « **فلما أصبحوا غدوا على رسول الله** » يعني : ذهبوا إليه مبكّرين، من الغَدْوة، يقال : غدا إذا ذهب في الغُدُو وهو الصباح، ويقال راح إذا ذهب في المساء، وقت الرّواح، فالغُدُوُّ : الذهاب في أول النهار، والرواح : الذهاب في آخر النهار .

« **كلهم يرجو أن يُعطاها** » أي : كلٌ يرجو أن يكون هو ذلك الرجل، لرغبتهم في الجهاد في سبيل الله، وإعلاء كلمة الله، والحصول على هذه البَشارة العظيمة .

قال رسول الله ﷺ : « **أين علي بن أبي طالب ؟** » قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : في هذا دليل على « **الإيمان بالقدر، لحصولها لمن لم يسع لها، ومنعها عمن سعى** »، وأن الإنسان وإن فعل السبب فإنه قد لا يحصل على المطلوب، لكنا مأمورون بفعل الأسباب، أما النتائج فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى، لكن يُؤجرون على مسعاهم، وعلى نيتهم الطيّبة، وعلى رغبتهم في الخير، وعلى خطواتهم ومشيهم إلى الرسول ﷺ .

وقال الشيخ ـ أيضًا ـ : « **فيه تَفَقُّد الإمام أو القائد لجنده** » يعني : من حضر ومن تخلف .

« **قال : أين علي ؟** » هذا تَفَقُّد للجند، ما سكت وترك الذي لم يحضر،

فقيل : هو يشتكي عينيه . فأرسلوا إليه، فأُتي به، فبصق في عينيه، ودعا له؛ فبرأ كأن لم يكن به وجع .

بل تَفَقّده، فالإمام والقائد يَتفقّد جنوده، ويَتفقّد رعيّته، ولا يسمح لأحد أن يتخلف من غير عذر .

« قيل : **هو يشتكي عينيه** » أصابه رمد، وهو مرض من أمراض العيون المعروفة عند الأطباء . ويُروى أنه أصابه في المدينة، وأنه لم يخرج مع النبي ﷺ بسبب المرض، ولكنه بعدما ذهب النبي ﷺ هو وأصحابه من المدينة، ضاقت عليه نفسه، وقال : كيف أجلس خلف رسول الله ﷺ ؟، فخرج وهو مريض، ولَحِق بالنبي ﷺ وما طابت نفسه أن يبقى خلف رسول الله ﷺ . وهكذا كان صحابة الرسول ﷺ : ﴿ **ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئًا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدوٍّ نيلاً إلاّ كُتب لهم به عمل صالح** ﴾ .

« **فأرسلوا إليه** » أرسل إليه من يأتي به .

« **فأتي به، فبصق في عينيه** »يعني : تفل من ريقه الطيب الطاهر في عيني علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ .

« **ودعا له** » بالشفاء .

« **فبرأ كأن لم يكن به وجع**» وهذا ـ أيضًا ـ من معجزاته ﷺ، حتى قال علي : (لم يصبني رمد بعد ذلك) يعني :استمر هذا الشفاء طول حياته ـ رضي الله عنه ـ؛ ببركة ريق رسول الله ﷺ .

ولا شك أن التبرك بريق النبي ﷺ وبعَرَقِه وبوضوئه أمر مشروع،

وهذا خاص بالنبي ﷺ، أما غيره فلا يُتبرك بشيء منه، لا يُتبرك بشيء من الصالحين والأولياء، لأن هذا خاص بالرسول ﷺ، وأفضل الأمة بعد نبيِّها هو أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ، ومع ذلك لم يُتبرك بريقه ولا بعرقه ـ رضي الله عنه ـ، ما فعله الصحابة معه لعلمهم أن هذا لا يجوز إلاّ في حق النبي ﷺ، وفيما انفصل من جسده ﷺ، أما أن يُتبرّك بحجرته أو بقبره، فهذا لا يجوز، لأن هذا ليس منفصلاً عن جسد النبي ﷺ، وسوف يأتينا باب خاص بمن تبرّك بشجرة أو حجر أو نحوها .

وقوله : «**ثم أعطاه الراية**» دفعها إليه .

ثم إنه ﷺ أرشده وأوصاه على عادته ﷺ مع قُوّاده وأمرائه أنه كان يوصي القُوّاد والأمراء حينما يبعثهم .

فهذا فيه دليل على أن وليّ الأمر يوصي قُوّاده ويخط لهم الخِطط النافعة التي يسيرون عليها في مهمّتهم، ولا يتركهم لأنفسهم يذهبون بدون وصية، وبدون إرشاد، وبدون وضع خطة يسيرون عليها .

وقال : «**انفذ على رِسْلِك**» «**انفذ**» يعني : اِمضِ، «**على رِسْلِك**» يعني : على هيّنتك، لا تُسرع في المشي، ولا يكون هناك أصوات أو صخب، بل يكون هناك هدوء تام، وسير بالرفق .

فهذا فيه دليل على مشروعية الهدوء في الجهاد، وترك العجلة ورفع الأصوات، لأن ذلك يدل على الثبات والشجاعة، ويدل على التدبر في الأمر، وعدم العجلة والتسرع، بخلاف الطيش والركض ورفع الأصوات، فإن هذا يدل على الجبن، ويدل على عدم الثبات .

«**حتى تنزل بساحتهم**» الساحة يُراد بها : ما قَرُب من المكان، أي :

حتى تنزل قريبًا من الحصن، وهذا فيه أن المجاهدين ينزلون قريبًا من البلاد المحاصرة، ويقربون منها .

وقوله : « **ثم ادعهم إلى الإسلام** » هذا محل الشاهد من الحديث للباب، « **باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلاّ الله** » .

وهنا يقول : « **ادعهم إلى الإسلام** » فهذا فيه دليل على وجوب الدعوة إلى الإسلام، وأن العدو يُدعى قبل أن يُقاتل، ولا يُبدأ بالقتال قبل الدعوة .

والإسلام هو : الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله، هذ هو الإسلام، انقياد مع خضوع وتعبد لله تعالى، فمن لم يستسلم لله كان مستكبرًا، ومن استسلم لله ولغيره كان مشركًا، ومن استسلم لله وحده كان موحّدًا مسلمًا .

« **وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه** » يعني : اشرح لهم معنى الإسلام، وبيّنه لهم، وما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه من الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وغير ذلك من أركان الإسلام، فلا يكفي الدعاء إلى الإسلام مجملاً، كما يُثَرْثِرُ به بعض الدعاة اليوم ممن يقومون بالدعوة المجملة إلى الإسلام . ولو تسألهم ما هو الإسلام ؟، ما استطاعوا يعرفونه، كيف يدعون إلى شيء وهم لا يعرفونه ؟، الذي يدعو إلى الإسلام لابد أن يعرف الإسلام ما هو، ويبيّنه للناس للمدعوِّين، ويشرحه لهم، وإلاّ ما معنى « **ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه** » .

أما الإسلام المجمل، فكل يقول : إن ما هو عليه هو الإسلام؛ من

الطوائف الضالة والمنحرفة والكافرة، كل يفسر الإسلام بمذهبه، وكلمة الإسلام غطاء كل يدّعيها الآن من الطوائف المنحرفة والضالة والكافرة : القاديانية، والباطنية، والقبورية، وغيرهم من الطوائف المنحرفة، كلهم يدّعون أن الإسلام هو ما هم عليه، لكن لو شُرح الإسلام بأنه التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، والبراءة من المشركين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، وإفراد الله بجميع أنواع العبادات من الذبح والنذر والاستغاثة والاستعاذة، حينئذ يتبيّن الإسلام الصحيح من الإسلام المزيّف، وهذا لا يريدونه، لا يريدون أن يبين الإسلام على حقيقية لأنه يتبين بطلان ما هم عليه، والرسول ﷺ قال : ادعوا إلى الإسلام وبيّنوا ما هو الإسلام، كما أوصى علي بن أبي طالب بقوله : « **ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه** »، ولهذا لما ارتد من ارتد عن الإسلام بعد وفاة رسول الله ﷺ وعزَم أبو بكر على قتالهم، قال له الصحابة ـ ومنهم عمر ـ : يا خليفة رسول الله، كيف تقاتلهم وهم يقولون : لا إله إلاّ الله ؟، قال : إن رسول الله ﷺ يقول : (« إلاّ بحقها »، وإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عِقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم عليه) .

فالإسلام ليس مجرّد انتساب ودعوى فقط، أو قول : لا إله إلاّ الله بدون التزام بمعناها ومدلولها، حتى لو كان عِقالاً يؤدونه إلى رسول الله ﷺ يعتبر من معنى لا إله إلاّ الله، فكيف بالذي لا يصلي وهو يقول : أنه مسلم ؟، كيف بالذي لا يزكّي ويقول : أنا مسلم ؟، كيف بالذي لا يصوم ويقول : أنا مسلم ؟، بل أعظم من ذلك كيف بالذي يدعو

فوا لله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حُمْر النعم» .

يَدُوكُون أي : يخوضون» .

غير الله وهو يقول أنا مسلم ؟، يدعو القبور والأضرحة ويذبح لها وينذر لها ويقول أنا مسلم ؟ . هل هذا هو الإسلام ؟ .

يجب أن نعرف هذا الأمر العظيم، وهذا الأصل العظيم، وهذه القاعدة العظيمة، وهذا الذي يجب أن يركّز الدعاة عليه، إذا كانوا يريدون أن تكون دعوتهم إلى الله دعوة صحيحة، أما إذا كانت مجرد انتساب، كلٌ يدخل تحتها، ويجعل الإسلام مجرد غطاء، فهذا لا يُرضي الله عز وجل، وليس هو الإسلام، لأن كلاً يدعِّي أنه، على الإسلام ولو كان مشركًا .

الإسلام والإيمان ليس مجرد دعوى، أو انتساب، أو هويّة تُكتب في حفيظة النفوس، أو يُكتب دين الدولة الرسمي هو الإسلام؛ والعمل على خلافه، يأبى الله ذلك سبحانه وتعالى : ﴿ **ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون** ﴾ .

خذوا منهج الدعوة من هذا وأمثاله، لا تأخذون منهج الدعوة من نظام الجماعة الفلانية أو الجماعة العلاّنية، خذوا نظام الدعوة، ومنهج الدعوة من كلام الله وكلام رسول الله ﷺ، هذا هو منهج الدعوة .

ثم بيّن ﷺ فضيلة الدعوة إلى الله، قال : « **فو الله** » أقسم ﷺ وهو الصادق المصدوق، والقَسَم أحيانًا يُؤتى به من أجل الاهتمام بالشيء وتوكيده، ولهذا يقول الشيخ في مسائله فيه : « **الحلف على الفتيا** »، الإنسان إذا أفتى بفتوى وهو يتأكد أنها هي حكم الله عز وجل يقسم عليها، ويحلف عليها، وفيه مسائل حلف عليها الإمام أحمد وهي مطبوعة الآن .

« **لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حُمْر النَّعم** » هذا ترغيب في الدعوة إلى الله عز وجل . « **حُمْر النعم** » الإبل الحمر، جمع حمراء، وهي الناقة النفيسة، لأن الإبل الحُمْر أنفس أموال العرب .

فكيف إذا اهتدى على يديك جماعة ؟، أو اهتدى على يدك أمة، أو اهتدى على يدك أجيال تأتي من بعدك ؟ .

هذا فيه : فضل الدعوة إلى الله .

انظروا ماذا حقق الله من الخير بسبب دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، ومن اهتدى بسببه من الأجيال التي لا تزال إلى الآن والحمد لله، ومن بركات دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية : دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تتلمذ على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في أمور العقيدة، فقام بهذه الدعوة المباركة .

إذاً ماذا يحصل للداعية الأول من الأجر ؟، كما قال ﷺ في الحديث الآخر : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا »، فكيف بالأجر الذي يحصل للرسول ﷺ سيّد الدعاة، وإمام الدعاة ؟، من يؤمن من الخلق إلى يوم القيامة يحصل للرسول مثل أجره، وكذلك الأئمة من بعده، الدعاة الذين جاءوا بعد الرسول، يحصل لهم من الأجور مثل أجور من تبعهم، نسأل الله الكريم من فضله .

فهذا فيه : فضل الدعوة إلى الله عز وجل، والدعوة إلى الله أن تدعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله، وإخلاص العبادة لله عز وجل،

والحكم بما أنزل الله، هذه هي الدعوة إلى الله عز وجل، ليست مجرد انتساب، أو مجرّد شكليّات، أو مجرّد شعارات، ولهذا كل دعوة ترتكز على المنهج الصحيح تنجح بإذن الله ولو بعد حين .

هذا شيخ الإسلام عُذِّب ومات في السجن؛ لكن نجحت دعوته فيما بعد، لماذا ؟، لأنها دعوة أصيلة، ترتكز على الكتاب والسنة، كما قال الله تعالى : ﴿ **فأما الزبد فيذهب جُفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض** ﴾ .

أما دعاة الضلال ـ حتى ولو تَجَمْهَر حولهم مئات الألوف ـ فإن هذا غثاء كغثاء السيل .

فالدعوة الصحيحة يبقى خيرها وأثرها على مرِّ الأجيال، أما الدعوة غير الصحيحة، أو الدعوة المغرضة التي يُقصد منها أشياء أخرى؛ فهذه وإن تَجَمْهَر الناس حولها في وقت من الأوقات، إلاّ أنها لا بركة فيها، ولا خير فيها، ولا تؤثر في الناس خيرًا .

هذا حديث سهل بن سعد الساعدي ـ رضي الله عنه ـ، **وفيه من المسائل ما مررنا عليه، ويمكن أن نجمله فيما يلي :**

أولاً : فيه مشروعية إرسال الدعاة، لأن رسول الله ﷺ أرسل علي بن أبي طالب داعيًا إلى الله قبل الجهاد .

ثانيًا ـ وهي مسألة مهمة ـ : أن الدعوة تكون قبل القتال، ولا يجوز أن يكون القتال قبل دعوة، قال تعالى : ﴿ **وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً** ﴾ .

ثالثـًا : فيه وصية الإمام لمن يبعثه للدعوة إلى الله، وأنه يخطط له المنهج السليم، ويُرشده إلى الطريق الصحيح الذي يسير عليه، وأن المُرسل يستمد الإرشادات من قائده ومن إمامه، ولا يستبد هو بشيء، لأن هذا أضبط للأمور .

رابعـًا : في الحديث دليل على إثبات صفة من صفات الله عز وجل، وهي المحبة، ردًّا على نُفاة الصفات، الذين ينفون صفات الله عز وجل .

خامسـًا : في الحديث دليل على معجزات من معجزات النبي ﷺ :

أحدها : قوله : « **لأعطيّن الراية غداً** »، وقد وقع هذا .

ثانيًا : إخباره عن وقوع الفتح في الصباح، وقد وقع .

ثالثًا : بصقه ﷺ في عيني المريض فيُشفى في الحال .

هذه كلها من معجزاته ﷺ وعلامات نبوته ـ عليه الصلاة والسلام ـ .

سادسـًا : فيه فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ رضي الله تعالى عنه ـ، ردًّا على أعدائه من الخوارج والنواصب وغيرهم مِن مَن يتنقّصون الصحابة، ويقلّلون من قدرهم وشأنهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولا سيّما الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم .

سابعـًا : في الحديث دليل على حرص الصحابة على الخير، وأنهم يتنافسون في أمور الخير، لأنهم باتوا ليلتهم « **يَدُوكون** » يعني : يبحثون من سيحصل على هذه المِيزة العظيمة، وأيضًا بادروا كلهم في الصباح، كلهم يرجوا أن يُعطاها .

ثامنـًا : فيه الإيمان بالقدر، وهو أن الأمر قد يحصل لمن لم يسعى

إليه، ولا يحصل لمن سعى إليه .

تاسعاً - وهي المسألة المهمة التي ساق الشيخ رحمه الله - هـذا الحديث في الباب من أجلها - : وهي بيان منهج الدعوة إلى الله عز وجـل، وأن الداعية يدعو إلى الإسلام ويشرحه للناس .

عاشراً : فيه بيان خطة الجهاد الشرعي، حيث إن الرسول ﷺ قال : « **اذهب على رِسْلِك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام** »، هـذا فيه التدرّج في الدعوة، والتهيُّء لها شيئـًا فشيئـًا، بدون تسرّع، وبدون جَلَبَة، وفَخْفَخَة .

حادي عشر : فيه - كما ذكر الشيخ رحمه الله - : دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام، مع أنهم أهل كتاب، ويزعمون أنهم مؤمنون، وأنهم على الإسلام . وإن ما هم عليه ليس هو الإسلام، وإن كانوا ينتسبون إلى الأنبياء، فهم ليسوا على الإسلام، لماذا ؟، لأن الله أوجب إتباع هـذا الرسول محمد ﷺ على كل مخلوق على وجه الأرض، من اليهود والنصارى وغيرهم : ﴿ **قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم** ﴾، لأن الله نسخ الأديان السابقة بهذا الدين العظيم، وجعله هو الدين الباقي : ﴿ **ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا** ﴾ يعني : من هـذه الأمة ﴿ **من عبادنا** ﴾، فتحول الكتاب والدين والدعوة إلى ما جاء به هذا الرسول ﷺ : ﴿ **قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعًا الذي له ملك السموات والأرض** ﴾، كما أنه يملك السموات والأرض فهو الذي أرسلني، والأمر له سبحانه وتعالى .

ثاني عشر : فيه فضل الدعوة إلى الله عزّ وجل، وأن الداعـية يحصـل له من الأجر مثل أجر المدعوِّين، وأيضًا يحصل له من الأجر ما هو خير وأنفس مما في الدنيا من الأموال .

۞ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله

مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة؛ لأن الباب الذي قبله : « **باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلاّ الله** »، وهذا الباب في تفسير هذا الكلمة، وبيان معناها، لأن الذي يدعو إلى شيء ويطلب من الناس أن يفعلوه، فلابد أن يبيّنه لهم، ويوضّحه لهم توضيحًا تامًّا، ولا يكتفي بمجرد أن يقول للناس قولوا : لا إله إلا الله، أو يقول للناس : ادخلوا في الإسلام، بل لابد أن يبَيّن لهم معنى لا إله إلاّ الله، وأن يبين لهم معنى الإسلام الذي يدعوهم إليه، ولابد مع ذلك أن يبين لهم ما يناقض الإسلام، وما يناقض لا إله إلاّ الله، من أنواع الرِّدّة، وأنواع الشرك، حتى تكون دعوته مُثمرة، وحتى يستفيد الناس من دعوته، أما أن يدعوَهم إلى شيء مجمل، فهذا لا يكفي .

وكثير من الذين يتسمَّون بالدعوة في هذه الأيام من الجماعات أو الأفراد، أكثرهم لا يعرفون معنى لا إله إلاّ الله على الحقيقة، ولا يعرفون معنى الإسلام على الحقيقة، ولا يعرفون نواقض الإسلام، ونواقض الشهادتين، وإنما يَدْعُون إلى شيء مجمل، وربما أن بعضهم يفهم هذا، ولكن لا يحب أن يبين للناس هذه الأشياء لأنهم ـ بزعمه ـ يَنْفُرون منه، وهو يريد أن يجمّع الناس، يُجمعهم على ماذا ؟، على جهالة ؟، يُجمعهم على ضلالة ؟، لابد أن تبين ما تدعو إليه، وتوضح لهم ما تدعو إليه كما قال تعالى في حق نبيه : ﴿ **قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني** ﴾ والبصيرة معناها : العلم بما يدعو

إليه، ومعرفة معناه، حتى يوضحه للناس، والنبي ﷺ - كما سبق في آخر الباب الذي قبل هذا - لما بعث عليًا - رضي الله عنه - وأعطاه الراية، قال : « **ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه** »، ما قال « **ادعهم إلى الإسلام** » واكتفى بهذا، بل قال : « **أخبرهم بما يجب عليهم** »، إذا قبلوا أن يدخلوا في الإسلام، فبيّن لهم معنى الإسلام، اشرحه لهم، حتى يدخلوا فيه على بصيرة .

وقال ﷺ لمعاذ : « **إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه : شهادة أن لا إله إلاّ الله، فإن هم أجابوك لذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات** »، إلى آخر الحديث، ولم يقف عند قوله : « **ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلاّ الله** »، بل أمره أن يبيّن لهم بعدما ينطقون بالشهادتين، أن يبيّن لهم مقتضى هاتين الشهادتين، وأنه ليس المراد مجرد النُّطق بها والتلفظ بها، بل لابد من الالتزام والعمل ؛

من هنا عقد الشيخ - رحمه الله - هذا الباب، بعد « **باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلاّ الله** »؛ ليتبين من ذلك أن من دعا إلى شهادة أن لا إله إلاّ الله، فلابد أن يفسِّرها، ويفسِّر التّوحيد، حتى تكون دعوته على بصيرة، أما إن كان لا يعرف هذا، فلا يدخل فيما ليس من شأنه، حتى يتعلم هو بنفسه أوّلاً، أو إن كان يعرف هذا ولكن لا يريد أن يبينه للناس لغَرَض في نفسه، أو لإرضاء جماعته أو حزبه؛ فليبتعد عن هذا، ولا يكون محسوبًا على الدعوة، وهو لا يقوم بواجبها، لأن هذا يصبح سُبَّةً على الدعوة، ونَكْسَة على الدعوة .

فهؤلاء الذين شغلونا بهموم الدعوة - كما يقولون -، هم لا يفهمون

معنى الدعوة، ولا يفهمون ما يُطلب من الداعية، فالواجب أن يكون الدعاة على بصيرة، حتى تُجدي دعوتهم، وحتى تنفع، وحتى يُكتب لهم الأجر عند الله سبحانه وتعالى .

وقول الشيخ : « **تفسير التّوحيد، وشهادة أن لا إله إلاّ الله** » هذا من عطف الدال على المدلول، المدلول هو التّوحيد، وشهادة أن لا إله إلاّ الله هو الدال، لأن شهادة أن لا إله إلاّ الله تدل على التّوحيد، فهو من عطف الدال على المدلول، والشيخ ـ رحمه الله ـ جمع بينهما في الترجمة ليبيّن أن معناهما واحد، فمعنى التّوحيد هو لا إله إلاّ الله، ومعنى لا إله إلاّ الله هو التّوحيد، من أجل أن لا يخفى هذا على أحد، فيظن أن التّوحيد غير لا إله إلاّ الله، بل هما شيء واحد، فهذا معنى جمع الشيخ ـ رحمه الله ـ بين اللفظتين في الترجمة .

وقد ذكر الشيخ في هذا الباب أربع آيات، وذكر حديثًا واحدًا .

***

الآية الأولى : قوله تعالى : ﴿ **أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب** ﴾، تتمة الآية : ﴿ **ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورًا** ﴾ قال جمهور المفسرين : إن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يعبدون المسيح وأُمّه وعُزَيْرًا، فبيّن الله سبحانه أن هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادي يدعونني، وهم فقراء إليّ يدعونني، ويتقرّبون إليّ بالطاعة، فهم عباد من عبادي، والعبد لا يصلح أن يكون معبودًا، وليس هناك في السموات والأرض إلا من هو عبد لله ﴿ **إن كل من في**

السموات والأرض إلاّ آت الرحمن عبدًا ﴾، ﴿ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدًا لله ولا الملائكة المقرّبون ﴾، فكل الخلق، كل سكان السموات والأرض كلهم عباد لله، فلا يصلح أن يُعبدوا من دون الله عزّ وجل، ولذلك قال الله في الآية التي قبلها : ﴿ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً ﴾ هذا تعجيز للمشركين، وتعجيز لآلهتهم التي يعبدونها من دون الله .

﴿ قل ادعوا ﴾ هذا أمر تهديد ووعيد، ﴿ الذين زعمتم ﴾ والزّعم مَطِيَّة الكذب، الزّعم يُطلق على الأمر الذي لا حقيقة له، ﴿ الذين زعمتم ﴾ أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل، ﴿ من دونه ﴾ يعني : غير الله سبحانه وتعالى، ﴿ فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً ﴾ إذا نزل بكم مرض فإن كل هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله ـ بما فيهم الملائكة والأنبياء والصالحون والأولياء ـ كلهم لا يملكون كشف الضر، إذا أنزل الله ضرًّا بعبد فلن يستطيع أحد رفعه إلاّ الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى : ﴿ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضرّه ﴾ لا يملكون كشف الضر، لا يملك كشف الضرّ إذا نزل ولا يرفعه إلاّ الله سبحانه وتعالى، وبذلك تبطل عبادة هؤلاء، ﴿ ولا تحويلاً ﴾ أي : نقله من محل إلى محل، لا يملكون نقل المرض من عضو إلى عضو، إذا أنزله الله بالرأس فلا يستطيع كل الخلق أو الأطبّاء المَهَرَة، لا يستطيعون أن يحولوا وجع الرأس إلى اليد، أو وجع اليد إلى الرِّجل، أبدًا، وكذلك لا يستطيعون أن يحولوه من شخص إلى شخص آخر، إذا نزل مرض بعبد من العباد

فلن يستطيع أطبّاء العالم والمستشفيات والمنظمات الصحية العالمية أن تنقل المرض من شخص إلى شخص، ويصبح المنقول عنه بريئًا صحيحًا، أو ينقلون المرض من بلد إلى بلد، لا يستطيعون هذا، وإنما هذا تقدير العزيز العليم، هو الذي يستطيع كشف الضر ورفعه نهائيًا، ويستطيع تحويله من محل إلى محل إذا شاء سبحانه وتعالى .

وهذا من التحديات التي يتحدّى الله بها المشركين، ولن يجيبوا عنها إلى أن تقوم الساعة، فدلّ على انقطاع حجتهم .

لا أحد قال : بلى آلهتنا تستطيع كشف الضر، أو تستطيع تحويل الضر، ما أحد قال هذا، فدلّ على انقطاع حجتهم وانخصامهم، وعاد الأمر لله سبحانه وتعالى .

ثم بيّن سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله أنهم عباد لله، هم بأنفسهم يدعون الله عز وجل؛ يرجون رحمته، ويخافون عذابه : ﴿ **يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه** ﴾، فالملائكة وعيسى ـ عليه السلام ـ وأُمُّه، وعُزَيْر، وكل الصالحين، والأولياء بهذه المثابة، كلهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة .

والوسيلة معناها في الأصل : السبب الذي يُوَصِّل إلى المقصود، فالسبب الذي يُوَصِّل إلى المقصود يُسمى : وسيلة .

وأما معناها هنا : فالوسيلة : الطاعة والقُرب، فالملائكة ـ عليهم الصلاة والسلام ـ، وعيسى ـ عليه الصلاة والسلام، وعُزَيْر ـ عليه السلام ـ، والأولياء والصالحين كلهم يتقرّبون إلى الله بالطاعة، يعبدون الله، يعبدون الله لأجل أي شيء ؟ . ﴿ **أيهم أقرب** ﴾ كل واحد

يرجو أن يكـون أقـرب إلى الله سبحانه وتعالى، يتقرّبون إليـه بطاعتـه، ﴿ **ويرجون رحمته ويخافون عذابه** ﴾، فدلّ على أنهم عبـاد فقـراء إلى الله سبحانه وتعالى، يرجون رحمة الله لأنهم بحاجة إليهـا، ويخـافون عـذاب الله أن ينزل بهم، إذاً هم لا يستطيعون أن يجلبـوا لأنفسـهم النفـع، ولا يستطيعون أن يدفعوا عنها الضرر، فكيف يملكـون ذلـك لكـم يـا مـن تعبدونهم ؟ .

فالوسـيلة هنـا معناهـا : الطاعـة والعبـادة، وليـس معناهـا مـا يظنّـه القبوريّـون والمخرِّفـون أن الوسـيلة معناهـا : أن تجعـل بينـك وبـين الله شخصـًا يرفع حوائجك إلى الله . هذه هي الوسيلة عند المشركين قديمـًا وحديثـًا، كما يتخذ الناس الوسائط عند الملوك وعند السلاطين، قاسوا الله جـل وعـلا بـالخلق، فكمـا أن النـاس لا يتوصلـون إلى الملـوك والسـلاطين إلاّ بوسـائط مـن الـوزراء والمقرّبـين لـدى الملـوك ليبلّغـوا حوائجهم إلى الملـوك والسـلاطين، قاسـوا الله جـل وعـلا علـى خلقـه، فقالوا : لابد أن نجعل بيننا وبين الله واسطة ترفـع حوائجنـا إلى الله عـز وجل . وتقرّبوا إلى هؤلاء الوسائط بأنواع العبادات : فذبحوا لهـم مـن دون الله، ونذروا لهم من دون الله، كالحاصل عند قبور الأوليـاء اليوم، يذبحون للقبور، وينذرون لها، ويطوفون بها، ويتمرّغـون علـى ترابهـا، ويتمسحون بجدرانها وشبابيكها؛ مـن أجـل أن هـؤلاء الموتـى رجـال صالحون، يرفعون حوائج هؤلاء إلى الله بزعمهم .

هذه هي الوسيلة عند هؤلاء، الذين انتكست أفهامهم، وهذا تنقّص لله سبحانه وتعالى، وقد رد الله عليهم بقوله : ﴿ **ويعبـدون من دون الله**

ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ﴾، وقال تعالى : ﴿ **والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلاّ ليقرّبونا إلى الله زُلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفّار** ﴾، اتخذوا الوسائط من الأولياء بزعمهم أنهم يقرّبونهم إلى الله زُلفى، أو يشفعون لهم عند الله، فعبدوهم من دون الله، فصرفوا العبادة للمخلوقين من أجل أن المخلوقين يتوسطون عند الله سبحانه وتعالى .

هذا شرك الأولين وشرك أهل هذا الزمان باتخاذ الوسائط والشفعاء من الأموات والغائبين بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وصرفوا لهم أنواع العبادات والقُربات، بما زيّن لهم شياطين الإنس والجن من هذه الأباطيل، هذه هي الوسيلة عند هؤلاء .

أما الوسيلة في القرآن والسنّة فمعناها : الطاعة والعبادة، وليست اتخاذ الأشخاص وسائط، وإنما هي الطاعة والعبادة لله عز وجل، والله تعالى قريب مجيب، يعلم كل شيء، ليس بحاجة بأن تجعل بينك وبينه وسائط، بل ارفع حوائجك إليه مباشرة، وصلِّ له، وانحر له، وانذر له، واعبده، وهو سبحانه وتعالى قريب مجيب : ﴿ **وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان** ﴾، ما الداعي إلى إنك تجعل بينك وبين الله وسائط وهو قريب يسمعك ويرى سبحانه وتعالى ويجيب ؟، ﴿ **وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون** ﴾، باب الله مفتوح في الليل والنهار، وهو قريب من عباده سبحانه وتعالى، لا يغيب، ولا يخفى عليه شيء، ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل

الآخر، فيقول : « هل من سائل فأعطيه ؟، هل من داع فأستجيب لـه ؟، هل من مستغفر فأغفر له ؟، هل من تائب فأتوب عليه ؟ » .

فالله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أنك تتخذ بينك وبينه وسائط من الأشخاص؛ من الأنبياء والصالحين والملائكة، بل ادعُهُ مباشرة، وتقرّب إليه مباشرة . وخواص عباده من الملائكة والأنبياء يبتغون إليه الوسيلة، ويرجون رحمته، ويخافون عذابه ﴿ **إن عذاب ربك كان محذورًا** ﴾، يخاف منه أولياء الله سبحانه وتعالى العارفون به .

فهذه الآية فيها أن من معنى لا إله إلاّ الله : أن لا يُدعى إلاّ الله، وأنها لا تتخذ الوسائط بين العباد وبين الله من الخلق، فمن اتخذ بينه وبين الله واسطة فقد أخلّ بمعنى : لا إله إلاّ الله .

هذه الآية الأولى في الباب : تدل على أن منَ معنى لا إله إلاّ الله أن يُصرف الدعاء والتقرّب والعبادة لله سبحانه وتعالى، لا تُصرف لأحد من خلقه بحجة أنه واسطة بين العبد وبين ربه عز وجل، لأن الله ليس بينه وبين عباده واسطة من هذا النوع .

أما الواسطة في تبليغ الوحي فإن بين الله وبين عباده واسطة لتبليغ الوحي والرسالات .

أما الواسطة بين العباد وبين الله في رفع حوائجهم؛ فهذه غير موجودة، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : (هناك واسطة من جحدها فقد كفر، وهناك واسطة من أقرّ بها فقد كفر) .

فما هي هذه الواسطة التي من جحدها فقد كفر ؟ .

هم الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ، فهم واسطة بين الله وبين

عباده في تبليغ الرسالات والأوامر والنواهي، فمن جحدها فقد كفر، لأنه جحد رسالة الرسل .

وهناك واسطة من أقرّ بها فقد كفر، وهي أن يجعل بينه وبين الله واسطة في تبليغ حوائجه ورفع دعائه، يتقرّب إلى هذه الواسطة بالعبادة، وهذه الواسطة ـ بزعمه ـ تطلب له من الله ما يحتاجه .

❁❁❁

الآية الثانية : قوله سبحانه وتعالى : ﴿ **وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون ۝ إلاّ الذي فطرني فإنه سيهدين ۝ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون** ﴾ إبراهيم هو الخليل ـ عليه الصلاة والسلام ـ، الذي تكرّر ذكره في القرآن الكريم، وأثنى الله عليه، وأمر باتباعه والإقتداء به، وهو أبو الأنبياء ـ عليه الصلاة والسلام ـ، اتخذه الله خليلاً، وجعله إمامًا للناس، أي : قُدوة يُقتدى به، وجعل الأنبياء الذين جاءوا من بعده من ذريته : ﴿ **وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب** ﴾، فكل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم فهم من ذرية إبراهيم ـ عليه السلام ـ، فأنبياء بني إسرائيل من ذرية إسحاق، ومحمد ﷺ من ذرية إسماعيل، فكلهم إذا من ذرية إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ، ولهذا سُمِّي « أبا الأنبياء » .

﴿ **وإذ قال إبراهيم لأبيه** ﴾ أول ما بدأ بأبيه . ﴿ **وقومه** ﴾ الذين بعثهم الله إليهم، وهم الأمة التي كانت تعبد الكواكب، وهم الصابئة المشركون الذين كانوا يعبدون الكواكب، وكان ملكهم النَّمْرُود .

﴿ **ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه** ﴾، هذا النَّمْرُود الملك ﴿ **حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك** ﴾ يعني: بسبب أن الله أعطى النَّمْرُود الملك تكبّر وعصى، بدل أن يشكر الله عز وجل على ما أعطاه، ﴿ **إذ قال إبراهيم ربي الذي يُحيي ويُميت قال أنا أُحيي وأُميت** ﴾، غالط فأراد إبراهيم أن يأتي بأمر لا يمكنه أن يُغالط فيه: ﴿ **قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبُهت الذي كفر** ﴾، هنا ما أمكنه مغالطته، لأنه لا يمكنه أنه يغالط ويدَّعي أنه يأتي بالشمس من المغرب، معاكسة لتدبير الله سبحانه وتعالى، ﴿ **فبُهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين** ﴾ هذا إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - مع النمرود.

فقوله: ﴿ **وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه** ﴾ من جماعة نُمْرُود عَبَدة الكواكب.

﴿ **إنني براء مما تعبدون** ﴾ براء وبريء بمعنىً واحد، معناه: قطع الصِّلة والبعد عن المُتَبَرَّأ منه، بخلاف الموالاة، فإن معناها: القُرب والاتصال بالمُوَالى، أما البراءة فمعناها: البعد والانقطاع، يقال برأ القلم إذا قطعه.

﴿ **إنني براء مما تعبدون** ﴾ يعني: من الأصنام والكواكب، وهذا تحدٍّ لهم، تحدَّى آلهتهم وتبرّأ منها، ولو كانت قادرة لانتقمت منه، يتبرّأ منها على رؤس الأشهاد، ويكفر بها، ومع ذلك لا تمسُّه بسوء؟، هذا دليل على بُطلانها.

﴿ **إلاّ الذي فطرني** ﴾ يعني: الله سبحانه تعالى، و﴿ **فطرني** ﴾ يعني: خلقني، فالفَطْر معناه: ابتداء الخلق من غير مثال سابق، فلم يتبرّأ منه

لأنه ربه وحده لا شريك له .

﴿ **فإنه سيهدين** ﴾ هـذا معنـى : لا إلـه إلاّ الله، لأن قولـه : ﴿ **إنـني برآء** ﴾ معناه : النفي؛ لا إله، ﴿ **إلا الـذي فطرنـي** ﴾ معنـاه : الإثبـات؛ إلاّ الله . فهذه الآية فيها معنى لا إلـه إلاّ الله، إذًا فهـي تفسـر لا إلـه إلاّ الله وأنه ترك عبادة الأصنام، والبراءة منها، وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى .

أما الذي يعبد الله ويعبد معه غيره، فهذا لم يحقق لا إلـه إلاّ الله، وإن كان يتلفظ بهـا بلسـانه، فـالذي يقـول : لا إلـه إلاّ الله ثـم يذهـب إلى القبور، ويطلب منها الحوائج، ويتمسـح بهـا، ويسـتغيث، بهـا يطلـب المدد منها، ويطوف بها . هذا لم يتبرّأ من الشرك، فلا تنفعه لا إلـه إلاّ الله ولـو قالهـا عـدد الأنفـاس، لأن لا إلـه إلاّ الله ليسـت مجـرد لفـظ يقـال باللسان، وإنما لها مقتضى ومدلول ومعنى لابد أن يُحقق، وهـو الـبراءة من الشرك والمشركين . فالذي لا يتبرّأ من الشرك فإنـه لم يحقـق لا إلـه إلاّ الله، وإن تلفظ بها، وجعل له منها أورادًا صباحيـة ومسـائية، ومعـه سبْحَة طول الباع يسبِّح بها، ومعـه أوراد يردِّدهـا وفيهـا لا إلـه إلاّ الله آلاف المرّات، لا تنفـعه أبـدًا حتى يفعل ما فعل إبراهيم ـ عليه الصـلاة والسلام ـ، فيتبرّأ من الشرك .

﴿ **وجعلها كلمة باقية** ﴾ جعل لا إله إلاّ الله كلمة باقـية في عقـبه، في ذريـة إبراهـيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ، فلا يزال فيها مـن يقـول هـذه الكلمة ويعمل بها إلى أن بُعث محمد ﷺ بها، ودعـا إليهـا . بقيـت في عَقِـبه، وإن خالفــها الأكـثر، إلاّ أنه يـوجـد في ذريـة إبراهـيم ـ عليه السـلام ـ من التـزم بهـا ولو كـانـوا قليـلين، إلى أن بُعـث محـمد ﷺ،

فلم تَخْلُ الأرض من التوحيد و لله الحمد، ولا تخلو إلا عند قيام الساعة، إذا خلت الأرض من التّوحيد قامت القيامة، كما في الحديث : « لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول : الله الله »، لأن الأرض لا تبقى إلاّ مع التّوحيد، لأن لا إله إلاّ الله كلمة قامت بها السموات والأرض، ونُصبت من أجلها الموازين، وأُسست المِلّة، وفُرض الجهاد، من أجل لا إله إلاّ الله، فهذه الكلمة لا تزال، لكن أحيانًا يكثر أنصارها والقائمون بها، وأحيانًا يقلُّون، إلا أنهم لا يُعدمون إلاّ عند قيام الساعة، حتى ولو كثر الشرك، فإنه يكون في الأرض من يعبد الله وحده لا شريك له إلى قرب قيام الساعة .

﴿ **لعلهم يرجعون** ﴾ أي : يرجعون إليها، ويحققونها، وهذا حاصل والحمد لله، فإنه وإن حصل الشرك وكثر، فإن من ذرية إبراهيم ـ عليه السلام ـ من يرجع إلى التّوحيد الصحيح ويدعو إليه ويجدّده للناس، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى .

فهذه الآية ـ كما ذكرنا ـ دلّت على أن معنى التّوحيد، وشهادة أن لا إله إلاّ الله، والبراءة من الشرك، وإفراد الله تعالى بالعبادة، فهي تفسِّر لا إله إلاّ الله .

❁❁❁

الآية الثالثة : قوله تعالى : ﴿ **اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله** ﴾ تتمة الآية : ﴿ **والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهًا واحدًا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون** ﴾ ﴿ **أحبارهم** ﴾ الأحبار : جمع حَبْر، أو حِبر، وهو العالم . والرهبان : جمع راهب، وهو العابد .

والأحبار والرهبان موجودون في الملل السابقة، فـاليهود والنصـارى اتخذوا أحبارهم ورهبـانهم أربابـًا مـن دون الله، بـأيِّ شـيءٍ اتخذوهـم أربابًا من دون الله ؟، فسّر ذلك النبي ﷺ لعَدِّي بن حـاتم الطَّـائي؛ لما جاء إلى النبي ﷺ وقرأ عليه الرسول ﷺ : ﴿ **اتخذوا أحبارهم ورهبـانهم أربابًا من دون الله** ﴾، واستشكلها عدي، لأنه كان نصـرانيـًّا، فقـال : يا رسول الله لسنا نعبدهم، فقال النبي ﷺ : « أليسوا يحرّمون ما أحل الله، فتحرمونه ؟ »، قال : بلى، قال : « أليسوا يحلُّون ما حـرّم الله، فتحلُّونه ؟ »، قـال : بلى، قال : « فتلك عبادتهم » .

فمعنـى : ﴿ **اتخـذوا أحبـارهم ورُهبـانهم أرباباً مـن دون الله** ﴾ أنهـم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال؛ فدلّ هذا على أن مـن أطـاع مخلوقـًا في تحليل ما حرّم الله أو تحريم ما أحل الله، فقد اتخذه ربـًّا يعبـده من دون الله، وهذا ما يسميه العلماء بشرك الطاعة .

والشاهد من الآية للباب : أنها دلّت على أن من معنى لا إلـه إلاّ الله : أن لا يُطـاع إلاّ الله سـبحانه وتعـالى، وأن من أطـاع أحـدًا في تحـليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذه ربـًّا من دون الله .

لكن إذا كان يعتقد أن تحليل الحرام وتحريم الحلال أمر جائز، فهـذا شرك أكبر يخرجه من الملّة، أما إذا لم يعتقد جواز هـذا، بـل يعتقـد أن التحليل والتحريم حقٌّ لله سبحانه وتعالى، ولكنه فعله من باب الهوى، أو من باب تحصيل بعض المصالح، فهذه معصية عظيمة، لكنها لا تصل إلى حد الشرك الأكبر فطاعة المخلوقين في تحليل الحرام وتحريم الحلال، لا تجوز أبدًا، لكن فيها تفصيل من حيث الكفر والشرك وعدم ذلك .

وقوله : ﴿ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله ﴾ الآية .

والحاصل من هذا كله : أن الآية الكريمة دلّت على أن من تفسير التّوحيد وشهادة أن لا إله إلاّ الله أن لا يُطاع إلاّ الله سبحانه وتعالى في الحلال والحرام، وأن من أطاع مخلوقًا في التحليل والتحريم فقد اتخذه ربًّا من دون الله عز وجل .

ويشهد لهذا آيات أُخر كما ذكر الله في سورة الأنعام لما ذكر أن المشركين يستبيحون الميتة، وأن الله حرّمها ونهى عباده عنها، وأخبر أن المشركين سيجادلون المؤمنين في ذلك، ثم قال : ﴿ **وإن أطعتموهم إنكم لمشركون** ﴾ إن أطعتم المشركين في استباحة الميتة ﴿ **إنكم لمشركون** ﴾ .

ويقول الله تعالى : ﴿ **أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله** ﴾ ﴿ **شرعوا لهم من الدين** ﴾ يعني : من الحلال والحرام والعبادة ما لم يأذن به الله، فالتشريع حق لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يُطاع فيه أحد من المخلوقين غير الرسل، فمن أطاع أحدًا من المخلوقين في التشريع؛ فإنه قد اتخذه شريكًا لله عز وجل، هذا من معنى لا إله إلاّ الله : إفراد الله تعالى بالطاعة في تحريم ما حرّمه وتحليل ما أحلّه .

❁❁❁

الآية الرابعة : قوله تعالى : ﴿ **ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله** ﴾ تتمة الآية : ﴿ **والذين آمنوا أشد حبًّا لله** ﴾ .

﴿ **من الناس** ﴾ بعض الناس يعني : المشركين .

﴿ **من يتخذ من دون الله** ﴾ يعني : غير الله .

﴿ أنداداً ﴾ جمع نِدْ، والنّد معناه : الشبيه والنظير والمثيل، يقال : فلان نِدٌّ فلان، بمعنى : أنه يشبهه، وأنه نظيره، وأنه يساويه .

فاتخاذ الأنداد من دون الله معناه اتخاذ الشركاء، سُمُّوا أندادًا لأن المشركين سوّوهم بالله عز وجل، وشبّهوهم بالله عز وجل محبة عبادة وتذلل .

﴿ يحبونهم كحب الله ﴾ الحب عمل قلبي ضد البُغض .

فالمشركون اتخذوا من الأحجار والأشجار والأصنام شركاء لله سوّوهم بالله في المحبة، يحبونهم كما يحبون الله عز وجل، والمراد هنا محبة العبادة، فالمشركون يحبون أصنامهم كما يحبون الله عز وجل محبة عبادة وتذلل .

﴿ والذين آمنوا أشدُّ حباً لله ﴾ من المشركين لله، فالمشركون يحبون الله، والمؤمنون يحبون الله، ولكن المشركين يحبون الله ويحبون معه غيره، أما المؤمنون فيحبون الله وحده، ولا يشركون معه غيره في المحبة، فلذلك صار المؤمنون أشد حبًّا لله، لأن محبتهم خالصة، ومحبة المشركين مشتركة، فدلّت الآية على أن المشركين يحبون الله، ولكنهم لمّا أحبوا معه غيره صاروا مشركين، وأن التّوحيد لا يصح إلا بإخلاص المحبة لله عز وجل .

فدلّت الآية الكريمة على : أن من تفسير لا إله إلاّ الله وتفسير التّوحيد إفراد الله بالمحبّة، وأن لا يُحَبَّ معه غيره، بل يُفرد الله جل وعلا بالمحبّة، ولا يُحَبَّ معه غيره، محبة العبادة .

❁❁❁

وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «من قال: لا إله إلاّ الله، وكفر بما يُعبد من دون الله؛ حَرُم ماله ودمه، وحسابه على الله عز وجل».

قال الشيخ - رحمه الله -: «**وفي الصحيح**» يعني: صحيح الإمام مسلم.

«**عن النبي ﷺ قال: «من قال لا إله إلاّ الله، وكفر بما يُعبد من دون الله؛ حَرُم ماله ودمه وحسابه على الله**» علّق حُرمة المال والدم على شيئين:

الشيء الأول: أن ينطق بكلمة لا إله إلاّ الله.

الشيء الثاني: أن يكفر بما يُعبد من دون الله، فإذا تحقق هذان الشيئان حرُم ماله ودمه، لأنه صار مسلمًا، والمسلم يحرُم دمه وماله.

«**وحسابه على الله**» فإن كان صادقًا فإنه يكون مسلمًا حقًّا، ويدخل الجنة، وإن كان قال هذا وفعله من باب النفاق، فإن ذلك ينفعه في الدنيا ويُحقن دمه ويحرم ماله، ولكنه في الآخرة يكون في النار ﴿**إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار**﴾.

فمن التزم بهذين الأمرين في الدنيا كَفَفْنا عنه وحقنا دمه وحرّمنا ماله، في الدنيا، أما دخوله الجنة، وكونه مؤمنًا حقًّا، فهذا عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم ما في القلوب، ويجازي عليها، وحسابه على الله عز وجل.

الحاصل؛ أن هذا الحديث بيّن معنى التّوحيد، ومعنى لا إله إلاّ الله، وأنه النطق بالشهادة مع الكفر بما يُعبد من دون الله عز وجل والبراءة منه، أما لو قال لا إله إلاّ الله وهو لا يكفر بما يُعبد من دون الله بأن كان يعبد القبور، ويدعو الأولياء والأضرحة، فهذا لم يكفر بما يُعبد من دون الله، لا يحرُم دمه ولا يحرُم ماله، لأنه لم يأت بالأمرين، وإنما أتى

بأمر واحد، وهو قول : لا إله إلاّ اللهٰ، ولكنه لم يكفر بما يُعبد من دون اللهٰ، و يقول إن عبادة القبور ليست بشرك، فهو لم يكفر بما يُعبد من دون اللهٰ، فمعناه أنه لا يحقن دمه، ولا يَحْرُم ماله، لأنه ما دام أنه لم يكفر بما يُعبد من دون اللهٰ، فإنه لم يحصل المقصود .

فهذا الحديث عظيم جدًّا، وهو حجة للموحّدين على المشبِّهة والمشركين، الذين يقولون : من قال لا إله إلاّ اللهٰ فهو المسلم، ولو فعل ما فعل، يعبد القبور، ويذبح للأولياء والصالحين، ويعمل السحر والشعوذة، ويعمل كل شيء، هو مسلم ما دام يقول : لا إله إلاّ اللهٰ . ولهذا يقول الشيخ ـ رحمه اللهٰ ـ : « لم يجعل النطق بلا إله إلاّ اللهٰ، بل ولا كونه لا يدعو إلاّ اللهٰ، بل ولا معرفة معنى هذه الكلمة، لم يجعل كل هذه الأمور عاصمة للدم والمال حتى يضيف إليها الكفر بما يُعبد من دون اللهٰ »، فالذي يقول أنا ما أكفّر هؤلاء، أنا ما أكفر من يعبدون الحسن والحسين والبدوي، لا أكفّرهم لأنهم يقولون : لا إله إلاّ اللهٰ؛ هم إخواننا، لكن أخطئوا، نقول له : أنت مشرك مثلهم، لأنك لم تكفر بما يُعبد من دون اللهٰ، واللهٰ تعالى قدّم الكفر بالطاغوت على الإيمان باللهٰ، قال تعالى : ﴿ **فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باللهٰ فقد استمسك بالعُروة الوثقى** ﴾ فلابد من الكفر بالطاغوت، ولابد من الكفر بما يُعبد من دون اللهٰ عز وجل، واعتقاد بُطلانه، والبراءة منه ومن أهله، وإلاّ فلا يصير الإنسان مسلمًا، لأن هذا تلفيق بين الإسلام والكفر، ولا يجتمع الكفر والإسلام أبدًا .

فهذا الحديث على اختصاره منهج عظيم، يبيّن معنى شهادة أن لا إله إلاّ الله، وأنها ليست مجرد لفظ يقال باللسان ويردّد في الأذكار والأوراد، وإنما هي حقيقة تقتضي منك أن تكفر بما يُعبد من دون الله، وأن تتبرّأ من المشركين، ولو كانوا أقرب الناس إليك، كما تبرّأ الخليل ـ عليه الصلاة والسلام ـ من أبيه وأقرب الناس إليه .

❁❁❁

ثم قال ـ رحمه الله ـ : « **وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب** » أي : أن الأبواب الآتية إلى آخر كتاب التّوحيد، كلها تفسير لهذه الكلمة، وهي باب : النهي عن لبس الحَلْقَة والخيط، والتبرك بالأشجار والأحجار، باب السِّحر، باب التّنجيم، باب ما جاء في الطِّيَرة، وباب الرُّقى والتمائم، إلى آخر ما في هذا الكتاب من الأبواب، كله يفسِّر التّوحيد، ويفسِّر معنى : لا إله إلاّ الله .

۞ بابٌ من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه

مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب : أن الشيخ ـ رحمه الله ـ لما ذكر في الباب الذي قبله بيان معنى شهادة أن لا إلـه إلاّ الله، وتفسير التّوحيد، وأن ذلك هو عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه؛ ناسب أن يذكر في هذا الباب وما بعده أشياء من الشرك الأكبر أو الأصغر، الذي هو ضدُّ التّوحيد، وضدّ شهادة أن لا إله إلاّ الله .

وقوله ـ رحمه الله تعالى ـ : « **بابٌ من الشرك** » أي : من أنواع الشرك، « **لبس الحلْقة والخيط ونحوهما** » مما يعلّق على البدن أو على الدابة، أو على السيارة أو على الأبواب من الأشياء التي يعتقدون فيها أنها تدفع عين الحاسد، وأنها تحرس البدن، أو تحرس الدابة، أو تحرس السيارة، أو تحرس البيت والمتجر من الشرور والمحاذير، وهذه عادة جاهلية لا تزال في الناس إلى اليوم، بل تتزايد بسبب الجهل، فإنهم يعلّقون هذه الأشياء على أجسامهم، وعلى أجسام الأطفال، وعلى السيارات، والدكاكين، والبيوت، قصدهم من ذلك أن هذه الأشياء تدفع عنهم الشرور والمحاذير، وهذا من الشرك لأنه تعلق على غير الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا وهو الذي يدفع الشر، وهو الذي إذا أراد بعبده شيئًا فلابد أن يقع في نفسه أو في ماله أو في أهله، فلا أحد يدفعه، وإذا منع شيئًا فلا أحد ينزله ﴿ **ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم** ﴾، الأمر كله بيد الله جلّ وعلا، فيجب أن تتعلق القلوب بالله عز وجل، وأن تُخلص العبادة لله

عز وجل، وأن لا يخاف إلاّ من الله عز وجل، فمن تعلّق قلبه بالله ووحّد الله، فإنه لا يضره شيء إلاّ بإذن الله سبحانه وتعالى، أما من تعلّق على غير الله، فإن الله يَكِلُه إلى ما تعلق عليه، ويبتليه ـ كما يأتي ـ .

❁❁❁

قال : « **وقول الله تعالى : ﴿ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هنّ كاشفات ضره ﴾**، تتمة الآية : ﴿ **أو أرادني برحمة هل هنّ ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون** ﴾ » .

هذه الآية من سورة الزمر، السورة العظيمة التي قرّر الله فيها التّوحيد، وأبطل فيها أنواع الشرك، فالسورة من أولها إلى أخرها تعالج قضية العقيدة، وتعالج قضية أنواع الشرك التي كان المشركون يزاولونها، فأبطلتها هذه السورة ونقضتها، ومن ذلك هذه الآية الكريمة .

﴿ **قل** ﴾ يا محمد، الخطاب للنبي ﷺ، قل لهؤلاء المشركين : ﴿ **أفرأيتم ما تعبدون من دون الله** ﴾ من الأصنام والأحجار والأشجار والقبور والأضرحة والأولياء والصالحين، وكل ما يُعبد من دون الله . فالسؤال موجّه إلى كل مشرك على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة، هل يستطيع الإجابة عنه ؟، لا .

﴿ **قل أفرأيتم** ﴾ أي : أخبروني ﴿ **ما تدعون من دون الله** ﴾ ﴿ **ما** ﴾ عامة لكل ما يُدعى من دون الله، لا يُستثنى منها شيء، سواء كان من البشر أو من الجماد أو غير ذلك .

﴿ **إن أرادني الله بضر** ﴾ يعني : بضرر، أو بفقر، أو بموت، أو أرادني

بضياع مال، أو إصابة قريب، أو غير ذلك مما يضرّني في بدني أو في مالي أو في أهلي .

﴿ **هل هن كاشفات ضره** ﴾ هل هذه المعبودات التي تعبدونها تستطيع أن تكشف الضر عمّن دعاها ؟، وهذا مثل ما سبق في قوله تعالى : ﴿ **قل ادعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً** ﴾، ﴿ **هل هنّ كاشفات ضرّه** ﴾ ؟، سؤال استنكار ونفي، أي : لا تكشف الضر عمن دعاها . ولذلك المشركون يمرضون، ويُقتلون، ويُصابون، وتذهب أموالهم، ولا تستطيع معبوداتهم أن تدفع عنهم شيئًا نزل من الله سبحانه وتعالى .

﴿ **أو أرادني برحمة** ﴾ من صحة وغنىً وغير ذلك من أنواع الرحمة، هل أحد يستطيع أن يمنع نزول الرحمة على أحد من عباد الله ؟، فظهر بذلك عجز آلهة المشركين .

النبي ﷺ قال لهم هذا وتلا عليهم القرآن، وسألهم هذا السؤال، وأعلنه على رؤوس الأشهاد، ولم يُجيبوه، ولن يجيبوه إلى أن تقوم الساعة .

هذه من جملة الأسئلة التي وجهها الله في القرآن إلى المشركين ولم يجيبوا عنها . فدلّ على بطلان الشرك .

﴿ **قل حسبي الله** ﴾ أي : هو كافيني، لأن الحَسْب معناه : الكافي، فهذا فيه تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، وتعليق القلوب بالله سبحانه وتعالى دون ما سواه، لما أبطل الشرك في أول الآية قرّر التّوحيد بقوله : ﴿ **قل حسبي الله** ﴾ أي : هو كافيني ولن يستطيع أحد أن يضرني

من دون الله أو ينفعني من دون الله، ولهذا يقول هود ـ عليه الصلاة والسلام ـ لقومه : ﴿ **قال إني أُشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعًا ثم لا تُنظرون** ﴾ ثم قال : ﴿ **إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلاّ هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم** ﴾ .

﴿ **عليه يتوكل المتوكلون** ﴾ ولا يتوكلون على الحلْقة والخيط والصنم والقبر والولي أو غير ذلك، بل الذي يُتوكّل عليه هو الله سبحانه وتعالى، لأنه بيده مقادير الأشياء .

وفي الحديث أن النبي ﷺ قال لعبد الله بن عباس : « واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلاّ بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلاّ بشيء قد كتبه الله عليك، رُفعت الأقلام وجَفّت الصحف » .

فالأمور كلها مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق أن يُعبد، وأن يُتوكّل عليه، وأن يُدعى، ويُرجى، ويُخاف سبحانه وتعالى، وما عداه فإنه خلق من خلق الله، مسخّر بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء سلّطه عليك وإن شاء منعه عنك، ما في الأرض من الأشرار من بني آدم ومن الشياطين ومن الجن ومن الإنس ومن الحيّات والسباع ومن سائر الأشياء الضارة، كلها بيد الله سبحانه وتعالى؛ إن شاء سلّطها عليك وإن شاء أمسكها عنك، فلا تخف من غير الله عز وجل، وكذلك الخير بيد الله سبحانه وتعالى : ﴿ **بيده الخير وهو على كل شيء قدير** ﴾، بيده الخير فلا يملك أحد من الخلق أن يُعطيك شيئًا من الخير إلاّ إذا أراده الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا الشيء سبب فقط أجرى الله

على يده الخير لك، أو سبب أجرى الله على يده عليك فهي، مجرّد أسباب، وإلاّ فما من شك أن النار تُحرق، وأن السَّبُع يفترس، وأن العدو يَفتِك بعدوه، ولا شك أن الله خلق أشياء فيها ضرر، ولكن هذه الأشياء جنود من جنود الله سبحانه وتعالى، نواصيها بيد الله: ﴿ **ما من دابة إلاّ هو آخذ بناصيتها** ﴾، فإذا أراد الله سلّط عليك هذه الجنود، وإذا أراد الله حبس عنك هذه الجنود، إذاً فلا تعلّق قلبك إلاّ بالله عز وجل، ولا تتوكّل إلاّ عليه، ولا تُفوِّض أمورك إلاّ عليه سبحانه وتعالى، ولا يمنع هذا من أن تتخذ الأسباب ـ الجالبة للخير والأسباب الواقية من الشر، ولكن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى .

❁❁❁

« **عمران بن حُصين** » بن عُبيد الخزاعي، هو وأبوه صحابيّان ـ رضي الله عنهما ـ، من أفاضل الصحابة .

« **أن النبي ﷺ رأى رجلاً** » الرجل مُبْهَم، ولكن جاءت الرّوايات أنه هو نفس عمران بن حُصين، دخل على النبي وفي يده حلْقة من صُفر .

« **وفي يده حلقة** » الحلْقة هي : الشيء المستدير الذي يُدار على العضد، أو على الذّراع، أو على الأصبع . فالشيء المستدير يسمى حلْقة، ومنه تحلّق القوم إذا استداروا في الجلوس .

« **من صُفر** » الصُّفر نوع من المعدن معروف .

« **فقال النبي ﷺ** : « **ما هذا ؟** » الظاهر أنه سؤال إنكار، وقيل : إنه سؤال استفهام، فالنبي ﷺ سأله عن قصده في هذه .

قال : من الواهِنَة . فقال : « انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهنًا، فإنك لو متّ وهي عليك ما أفلحت أبدًا »، رواه أحمد بسند لا بأس به .

ففيه دليل على وجوب إنكار المنكر، وفيه دليل على أن الإنسان لا ينكر شيئاً حتى يعرف مقصود صاحبه إذا كان الشيء محتمِلاً، فإن كان مقصود صاحبه شرًّا فإنك تنكره .

«**قال : من الواهنة** » يعني : لبستها من أجل دفع الواهنة، لتقيني منها، والواهنة مرض يصيب اليد، يُسَمَّى عند العرب بالواهنة، وكان من عادتهم لبس الحلْقة من أجل توقِّي هذا الوجع، يزعمون أن هذه الحلْقة تدفع هذا الوجع .

« **فقال النبي ﷺ** : « **انزعها** » النزع معناه : الرفع بشدّة، أي : ارفعها مسرعًا بنزعها ونشيطًا في رفعها لا تتوانى، في تركها على جسمك، لأنها مظهر شرك - والعياذ بالله - .

ففيه المبادرة بإزالة مظاهر الشرك، وأن الإنسان لا يتوانى في تركها .

ثم علّل ﷺ ما في بقائها عليه من الضرر، قال : « **فإنها لا تزيدك إلاّ وهنًا** » إلاّ ضعفًا، فالوهن معناها : الضعف والمرض .

فهذا فيه دليل على أن لبْس هذه الأشياء من الحلْقة ونحوها بقصد دفع الضرر أنه يسبّب عكس المقصود، فإنه لبسها من أجل توقّي المرض، والنبي ﷺ أخبر أنها تجلب المرض، وذلك ظاهر في الذين يتعاطون هذه الأشياء؛ تجدهم دائمًا في قَلَق وفي خوف، لكن الذي يتوكّل على الله لا يهمّه شيء تجده نشيطًا، قويّ العزيمة، مرتاح الضمير، منشرح الصدر، وتجد الذي يخاف من غير الله ويستعمل هذه الرباطات ضعيف الجسم، منهك القوى، مهمومًا حزينًا، يتخوّف من كل شيء .

« **فإنك لو متّ وهي عليك ما أفلحت أبداً** » أي : لو مات و لم يتب منها ما أفلح أبدًا .

فهذا فيه دليل على أن الشرك لا يُغفر حتى ولو كان شركًا أصغر، يُعذّب به، وإن كان لا يعذّب تعذيب المشرك الشرك الأكبر؛ فلا يخلّد في النار، لكن يعذّب بها بقدره .

قال الشيخ ـ رحمه الله ـ في مسائله : « **فيه شاهد لكلام الصحابة : أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر** »، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لأن المعاصي وإن كانت كبائر لكنها ليست شركًا، فلا تخل بالعقيدة، وأمّا الشرك الأصغر فإنه يخلّ بالعقيدة، وأيضًا لا يُغفر، والمعاصي الكبائر مظِنّة المغفرة : ﴿ **إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء** ﴾ .

والشاهد من هذا الحديث ظاهر : لأن النبي ﷺ استنكر لبس الحلْقة التي يُقصد منها دفع الضرر، وأخبر أنها لا تزيد صاحبها إلاّ مرضًا، وأنه لو مات وهي عليه ما أفلح أبدًا، هذا فيه دليل على منع لبس الحلْقة ونحوها من أجل دفع الضرر، أو من أجل دفع العين، أو غير ذلك من المقاصد السيّئة .

ومثله : ربط الخيط على الساق، فبعض الناس يربطون خيوطًا على سيقانهم، أو على أذرعهم، أو على أصابعهم، ويقولون : إن هذا يمنع من المرض، وهذا هو نفسه فعل الجاهلية، وهو الذي استنكره النبي ﷺ في هذا الحديث .

قال : « **رواه أحمد** » الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، الإمام الجليل،

أحد الأئمة الأربعة، شيخ المحدّثين ـ رحمه الله ـ، وهو الإمام الذي امتُحن وصبر، امتُحن في العقيدة على يد المأمون من خلفاء بني العباس، الذي تأثّر بالمعتزلة، وأدخلوا عليه أشياء مستنكرة، منها : القول بخلق القرآن ـ والعياذ بالله ـ، ومنها : تعريب الكتب الرُّومية وكتب الأمم الكافرة، التي لما عُرِّبت دخل على عقائد المسلمين منها الشر الكثير، وهذا كله بسبب المعتزلة، لأنهم غرّروا بهذا الخليفة .

ففي هذا خطر الفِرق الضالة، وخطر مصاحبتها والقُرب منها، ولهذا كان السلف يُحذِّرون من مصاحبة المبتدعة ومن مجالستهم، لأنهم يُؤثِّرون على من صاحبهم .

هؤلاء لما صاحبوا هذا الخليفة استمالوه معهم، فصار ضدّ أهل السنّة، ووقف الإمام أحمد في وجهه، وأبى أن يقول بخلق القرآن، حتى ضُرب وسُجن وعُذّب، ولكنه صبر ـ رحمه الله ـ وصابر، وتعاقب عليه ثلاثة خلفاء، كلهم ضدّه : المأمون، والمعتصم، والواثق، ولكنه صبر ووقف بحزم وثبات، ولم يَخْضع لهم، وصبر على الضرب وعلى الحبس، وعلى الإهانة حتى نصره الله عز وجل، وجاء المتوكِّل ورفع عنه المحنة، وناصره، وصارت العاقبة للمتقين ـ والحمد لله ـ، وأخزى الله المعتزلة ومن تابعهم .

فهذا الإمام يجب أن نعرف موقفه من أجل أن نقتدي به، وأن نعرف ـ أيضًا ـ موقفنا من الفِرق الضالة والفِرق المخالفة لأهل السنة والجماعة حتى لا نتساهل معها، ونعمل عمليّة تجميع، ونقول : نحن نجمِّع ولا نفرّق ! . بل يجب أن نفرّق بين أهل الحق وأهل الباطل،

وله عن عُقبة بن عامر مرفوعاً : « من تَعَلّق تَمِيمَة؛ فلا أتمّ الله له، ومن تَعَلّق وَدَعَة؛ فلا وَدَعَ الله له » .

نحن مع أهل الحق وإن قَلُّوا، ولسنا مع أهل الباطل وإن كثروا، هذا هو الموقف الصحيح . الإمام أحمد وحده وقف في وجه أمة، ونصره الله عليهم، ولابد أن الإنسان يناله في مقابل موقفه وصبره وثباته، لكن ما دام على الحق لا يهمه ذلك، هذا في موازينه وفي حسناته عند الله سبحانه وتعالى .

« **رواه أحمد** » في مسنده « **بسند لا بأس به** »، ورواه الحاكم في مستدركه، وقال : « صحيح الإسناد »، ووافقه الإمام الذهبي ـ رحمه الله ـ .

⁂

قال : « **وله** » أي : للإمام أحمد ـ رحمه الله ـ .

وقوله : « **من تَعَلَّق** » أي : من علّق هذا الشيء على جسمه، أو علّق قلبه به، واعتقد فيه أنه ينفعه أو يضره من دون الله عز وجل .

« **تميمية** » التَمِيمَة : خرزات تعلّق على الأولاد يتّقون بها العين، وكذلك ما شابهها من كل ما يُعلّق من الخرزات وغيرها من الحُرُوز والحُجُب، يعني : هذا ليس بخاص بالخرز، وإنما هذا التفسير لبيان نوع من أنواع المعلّقات، ومنهم من يعلّق النعل على الباب، ويجعل وجه النعل مقابلاً للشخص الآتي، أو على السيارة، ويظنون أن هذه الأشياء تدفع عنهم شر الحسد، وكل هذا من أمور الجاهلية .

وقوله : « **فلا أتمّ الله له** » هذا دعاء من النبي ﷺ بأن الله لا يتمّ له أموره، ويعكس مقصوده، عليه والرسول ﷺ مجاب الدعوة، فهذه الدعوة تتناول كل من علّق على نفسه أو على غيره شيئًا من الحُجُب

والحُرُوز والتمائم يريد بها كفّ الشر عنه إلى يوم القيامة، إلاّ أن يتوب إلى الله عز وجل، فمن تاب تاب الله عليه، ومن لم يتب « **فلا أتمّ الله له** » يعني : لا أتم الله له أمره ومقصوده، بل أصابه بعكس ما يريد من الضرر والشر والخوف والقلق، ولهذا تجدون من يعلّقون هذه الأشياء من أكثر الناس خوفًا وهمًّا وحزنًا وضعفًا وخورًا، بعكس الموحّدين المعتمدين على الله، فتجدونهم أقوى الناس عزيمة وأقوى الناس عملاً، وتجدونهم ـ أيضًا ـ في أمن واستقرار وانشراح الصدور، لأنهم يؤمنون بالله عز وجل وحده، ويعلّقون آمالهم بالله عز وجل، والله يكفيهم سبحانه وتعالى : ﴿ **قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون** ﴾ ويقول سبحانه : ﴿ **من يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرًا** ﴾ .

وقوله : « **ومن تعلق وَدْعَة؛ فلا وَدَع الله له** » الوَدْع : شيء يُستخرج من البحر، يشبه الصّدف، يعلقونه على صدورهم أو على أعناقهم أو على دوابهم يتّقون به العين .

« **فلا وَدَعَ الله له** » أي : لا تركه في دَعَة وسُكُون وراحة، بل سلّط عليه الهموم والأحزان والوساوس والأعداء حتى يُصبح في قلق وهمّ وغمّ دائم، وهذا دعاء من الرسول ﷺ بأن يسلب الله راحته واستقراره وأمنه، ويصبح في خوف وهمّ وقلق دائم، يخاف من كل شيء، إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر في كل من يتعاطون هذه الأشياء، تجدونهم من أشد الناس قلقًا وهمًّا وخوفًا وتوقُّعًا للمكروه في كل لحظة ومن كل شخص .

وفي رواية : « من تَعَلَّق تَمِيمَة؛ فقد أشرك » .

ولابن أبي حاتم عن حذيفة : أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحُمّى، فقطعه، وتلا قوله : ﴿ وما يؤمن أكثرهم بالله إلاّ وهم مشركون ﴾ .

قال : « **وفي رواية** » يعني : للإمام أحمد ـ رحمه الله ـ .

« **من تعلّق تَمِيمَة؛ فقد أشرك** » هذه فيها زيادة على دعاء الرسول ﷺ عليه بأنه قد أشرك، فهذا تصيبه مصيبتان : مصيبة دعوة الرسول ﷺ عليه، والمصيبة الثانية في عقيدته، وهي أنه قد أشرك بالله عز وجل باتخاذ هذا الشيء، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، لأن الباب : « **باب من الشرك تعليق الحلْقة والخيط ونحوهما** » .

فإن قلت : ما نوع هذا الشرك ؟، هل هو الشرك الأكبر، نقول : فيه تفصيل إن كان يرى انها تقيه من دون الله فهذا شرك أكبر وإن كان يعتقد أنها سبب فقط والواقي هو الله سبحانه فهذا شرك أصغر لأن الله لم يجعل هذه الأشياء سببًا .

❁❁❁

قوله : « **ولابن أبي حاتم عن حذيفة : أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحُمّى** » يعني : اتخذه لأجل أن يقيه من الحُمّى، والحُمّى : ارتفاع الحرارة في الجسم . فالرجل ربط الخيط من أجل أن يتقي الحُمّى، فحذيفة بن اليمان ـ رضي الله عنه ـ قطع هذا الخيط من هذا الرجل، فهذا فيه إزالة المنكر، كما أن النبي ﷺ لما رأى الحلْقة قال : « **انزعها** » .

قوله : « **وتلا قوله تعالى : ﴿ وما يؤمن أكثرهم بالله إلاّ وهم مشركون ﴾** » ﴿ **وما يؤمن أكثرهم** ﴾ أكثر الناس ﴿ **وهم مشركون** ﴾ قيل : معناه أنهم لا يؤمنون بالربوبية إلاّ وهم مشركون في الألوهية، لأن المشركين

كلهم يقـرُّون بالربوبيـة، ولكنهـم يشـركون في الألوهيـة، إمـا الشـرك الأكبر وإما الشرك الأصغر، وربط الخيط حسب ما فصّلنـا مـن أنـه إذا كان يرى أن النفع والضرر بيـد الله، وإنمـا الخيـط سـبب؛ فهـذا شـرك أصغر، لأن الله لم يجعل ربط الخيط سببًا من الأسباب الواقية . أما إذا كـان يعتمد على هذا الخيط من دون الله في دفع الضرر؛ فهذا شرك أكبر .

فدلّ على أن الشرك قد يقع ويكثر وقوعه حتى من أهل الإيمان، إن كان المراد الشرك الأصغر، فالشرك الأصغر قد يصدر من المؤمن، كمـا قد يصدر منه النفاق العملي، ويصدر منه الرياء . أمـا إذا كـان القصـد الاعتماد عليه فإنه يكون مـن الشـرك الأكـبر المنـافي للإيمـان، فالشـرك الأصغر ينقّص الإيمان، وينقّص التّوحيد، أما الشـرك الأكـبر فإنـه ينـافي الإيمان وينافي التّوحيد .

قـال الشيخ ـ رحمه الله ـ في مسـائله فيـه : « أن الصحابـة يسـتدلُّون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغـر »، لأن حذيفـة بـن اليمـان استدل بالآية النازلة في الشرك الأكـبر علـى الشـرك الأصغـر، هـذا إذا فُسِّرت الآية بأن المراد أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية يقرّون بتوحيـد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية، ولكن إقرارهم بتوحيد الربوبيـة لا يُدخلهم في الإسلام، فيكون حذيفة ـ رضي الله عنه ـ استـدل بالآيـة النازلة على الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأنها تتناوله بعمومهـا، مثل ما استدل ابن عباس بقوله : ﴿ **فلا تجعلوا لله أنـدادًا وأنتـم تعلمـون** ﴾ قال : « هو قول الرجـل : مـا شـاء الله وشئت، لـولا الله وأنـت، لـولا كُلبية هذا لأتانا اللصوص وما أشبه ذلك »، فسّرهـا بالشـرك الأصغر،

لأن الآية شاملة للشرك الأكبر والشرك الأصغر، فهو استدل بها على بعض ما دلّت عليه، كذلك حذيفة استدل بهذه الآية على بعض ما دلّت عليه، لأنها تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وبعض المسلمين يؤمنون بالله في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ولكن يصدر منهم بعض الشرك الأصغر الذي لا ينافي الإيمان، فدلّ على الحذر من الشرك، وأنه إذا كان هذا يحصل من بعض المؤمنين، فإن الإنسان لا يأمنه على نفسه، ويستعيذ بالله من الشرك الأكبر والأصغر ويقول : « اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم »، وفي الدعاء المشهور : « أعوذ بك من الشك والشرك والكفر والنفاق وسوء الأخلاق »، فالمسلم يخاف على نفسه، ويدعو الله عز وجل بالعافية من هذه الأمور، ولا يزكي نفسه، ولا يأمن على نفسه .

❁ باب ما جاء في الرقى والتمائم

في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ أنه كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره، فأرسل رسولاً :

قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : « **باب ما جاء في الرّقى والتّمائم** » أي : ما جاء عن الرسول ﷺ وعن الصحابة والتابعين من الأحاديث والآثار في النهي عن الرُّقى والتّمائم .

هذا الباب مناسبته لما قبله : وهو : « **بابٌ من الشرك لبس الحلْقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه** »؛ أن هذا الباب مكمِّلٌ للباب الذي قبله، لأنه ذكر أنواعًا أخرى مكمِّلة لما ذُكر في الباب الذي قبله، ولكن الباب الذي قبله صرّح الشيخ في ترجمتة بأن لبس الحلْقة والخيط من الشرك، وأما هنا فلم يصرّح، بل قال : « **ما جاء في الرُّقى والتمائم** »، وهذا من دقّة فقهه ومعرفته ـ رحمه الله ـ، فإنه إذا كان الحُكم واضحًا منصوصًا عليه في الحديث ذكره في الترجمة، وإذا كان الحكم فيه تفصيل، أو فيه احتمال؛ فإنه لا يجزم في الترجمة، وإنما يورد الأدلة في الباب ويُؤخذ منها الحكم مفصّلاً . فهذا من دقّة فقهه ـ رحمه الله ـ، وشدّة تورّعه عن إطلاق الأحكام، مما يُربِّي في طلبة العلم هذه الخَصْلَة الطّيّبة، وهي أنهم يتورّعون في إطلاق الأحكام ويتثبتون فيها، لأن الأمر خطير جدًّا .

❁❁❁

قوله : « **عن أبي بشير الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ** » هكذا كان مشهورًا بكُنْيته، ولم يُعرف له اسم ـ كما قال ابن عبد البر ـ .

« **أنه كان مع النبي ﷺ في بعض أسفاره** » لم يعين هذا السفر،

الحافظ : « لم أقف على تعيينه » .

« **فأرسل رسولاً** » أي : مندوبًا .

« **أن لا يبقينّ في رقبة بعير قلادة** » « **يبقينّ** » مؤكّد بنون التأكيد الثقيلة، وقلادة فاعل . كانوا في الجاهلية يعلّقون القلائد على رقاب الإبل، يعتقدون أن ذلك يدفع عنها العين والضرر، والنبي ﷺ أراد أن يزيل هذه العادة الجاهلية، ويقرّر التّوحيد . والقلادة ما أحاط بالعنق .

والـ« **وَتَر** » ـ بفتح الواو ـ المراد به : وَتَر القوس، والقوس آلة كانوا يرمون بها السهام . وكانوا في الجاهلية إذا اخْلَقَّ الوَتَر أخذوه وعلّقوه على رقاب الدواب، وأبدلوه بوَتَر جديد، يعتقدون أن هذا الوَتَر القديم الذي استعمل ورُمي به أنه يدفع العين عن الإبل .

وقوله : « **أو قلادة** » هذا شك من الراوي، هل الرسول ﷺ قال : قلادة من وَتَر، أو قال : قلادة مطلقة، سواء كانت من وَتَر أو من غيره ؟ . وهذا من دقتهم رضي الله عنهم في الرواية .

وعلى كل حال؛ فيه دليل على منع هذا الشيء من أي نوع كان، سواء كان من وَتَر أو من غيره، ما دام أن المقصود منه عقيدة فاسدة، حتى ولو كان من السُّيور، أو من الخيوط، أو من الخرز، أو من غير ذلك، كل قلادة يُقصد بها هذا المقصد الشركي فهي ممنوعة .

أما القلائد التي لا يُقصد منها مقصد شركي، مثل قلائد الهَدْي الذي يُهدى للبيت العتيق؛ فلا حرج فيها .

« **إلاّ قُطِعت** » هذا فيه إزالة المنكر، ولا سيّما إذا كان هذا المنكر في العقيدة، فإن إزالته متأكّدة .

وفيه : أن الحاكم أو الإمام يرسل نوّابًا عنه في إزالة المنكر، وليس من شرط ذلك أن يباشره بنفسه .

الشاهد من الحديث : تحريم عقد القلائد على الدواب، أو على الآدميين بقصد أن ذلك يدفع العين، لأنه لا يدفع الضرر إلاّ الله سبحانه وتعالى، وليست القلائد هي التي تدفع الضرر، أو تجلب النفع، وليست سببًا في ذلك وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى : ﴿ **وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاّ هو وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير** ﴾، ﴿ **ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم** ﴾، ﴿ **قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هنّ كاشفات ضرّه أو أرادني برحمة هل هنّ ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكّلون** ﴾ .

❁❁❁

قال : « **وعن ابن مسعود** » هو : عبد الله بن مسعود بن غافل الهُذلي، الصحابي الجليل، من أئمة العلم المعروفين في الصحابة، ومن أشهر القرّاء لكتاب الله عز وجل، وهو الذي أُعجب النبي ﷺ بقراءته، وقال : « من أراد أن يسمع القرآن غضًّا طريًّا كما أنزل؛ فليسمع إلى قراءة ابن أم عبد »، وقد أمره النبي ﷺ أن يقرأ عليه، فقال : يا رسول الله كيف أقرأ عليك وعليك أُنزل ؟، قال ﷺ : « إني أحب أن أسمعه من غيري »، قال عبد الله : فقرأت عليه من أول سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى : ﴿ **فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدًا** ﴾ قال النبي ﷺ : « حسبك »، قال : فالتفت إليه ﷺ فإذا

عيناه تذرفان .

الشاهد من هذا : فضيلة عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ .

وكان من أَوْعِيَة العلم، وكان له رواية عن النبي ﷺ كثيرة، وكان مُفتيًا من مشاهير المُفتين من الصحابة، وكان يقال له : صاحب السّواد، لأنه كان يحمل نعليّ الرسول ﷺ .

وفضائله كثيرة ـ رضي الله عنه ـ، وكان من السابقين الأولين .

وفي بعض الأسفار : أنه صعد شجرة وكان نحيلاً، فنظر الصحابة إلى ساقيه دقيقتين؛ فضحكوا، فقال الرسول ﷺ : « تضحكون من دقّة ساقيه ؟!، لهما في الميزان أثقل من جبل أحد » .

سبب ذكر عبد الله بن مسعود لهذا الحديث : أنه رأى على امرأته زينب ـ رضي الله عنها ـ خيطًا في عنقها، وقال : لأنتم يا آل عبد الله أغنياء عن الشرك، قالت : إن عيني كانت تَطْرف، فأذهب إلى فلان اليهودي فيرقاها فتكف، قال ـ رضي الله عنه ـ : إنما ذلك شيطان يَنْخَسُها بكفه، فإذا رُقِي كفّ، ثم قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « **إن الرُّقى والتّمائم والتِّوَلَة شرك** » .

فهو لما قطع هذا الخيط، وأنكر على زوجته هذا الفعل؛ ذكر الدليل من سنّة رسول الله ﷺ : « **إن الرُّقى والتّمائم والتِّوَلَة شرك** » .

❁❁❁

قال : « **وعن عبد الله بن عُكيم مرفوعًا** » عبد الله بن عُكيم أدرك النبي ﷺ، لكنه لم يثبت له سماع من النبي ﷺ؛ فيكون تحديثه عن الرسول من

باب المرسل، لأنه لم يسمع من النبي ﷺ، ولهذا قال الشيخ : «**مرفوعًا** » .

« **من تعلّق شيئًا وُكِل إليه** » « **من تعلّق شيئًا** » سواءً قلادة، أو تَميمَة، أو حِرْزًا من الحُرُوز، أو خيطاً، أو حلقة، يعني : علّق قلبه بشيء أيّ شيء، يظن أنه ينفع ويضر، « **وُكِل إليه** » وَكَلَه الله إلى ما تعلّق به . وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى، وإهانة له من الله سبحانه وتعالى، لأن الله إذا تخلّى عنه وَوَكَلَه إلى غيره هلك . أما من توكّل على الله عز وجل وحده فإن الله سبحانه وتعالى يتولى أمره . أما من اعتقد بغيره فإنه يَكِلُه إليه ويتخلّى عنه، يَكِلُه إلى حلْقة من صُفْر، أو خيط، أو إلى تَمِيمَة، أو إلى وليّ من الأولياء، أو قبر من القبور، أو ضريح من الأضرحة، يَكِلُه إلى من اعتقد فيه .

فهذا فيه خطر عظيم، وفيه حثٌّ على أن يعلِّق الإنسان قلبه بالله عز وجل، وأن يعتقد أنه لا ينفع إلاّ الله، ولا يضر إلاّ الله، ولا يشفي إلاّ الله، ولا يرزق إلاّ الله، ولا يُعطي ولا يمنع إلاّ الله، يتوكّل على الله، مع أخذه بالأسباب المباحة التي جعلها الله أسبابًا من الدواء المباح، وغير ذلك من الأسباب المباحة، لكن القلب يتعلق بالله .

فقوله : « **من تعلّق شيئًا وُكِل إليه** » قاعدة عامة، تعمّ كل شيء يعلّق الإنسان قلبه به من دون الله عز وجل؛ من بشر، أو حجر، أو شجر، أو قبر، أو حلْقة، أو خيط، أو تَمِيمَة، أو غير ذلك، أو جن، أو إنس .

ففي هذا وجوب التوكّل على الله، والنهي عن الاعتماد على غير الله في جلب خير أو دفع ضُر، والقرآن يقرّر هذا في آيات كثيرة .

❁❁❁

« التّمائم » : شيء يعلّقونه على الأولاد يتّقُون به العين .

لكن إذا كان المعلّق من القرآن؛ فرخّص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخّص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ .

ثم إن الشيخ محمد ـ رحمه الله ـ شرح هذه الألفاظ، قال : « **التّمائم شيء يعلّقونه على الأولاد** » يتّقون به العين، ثم قال مفصّلاً الحكم في هذا : « **لكن إذا كان هذا المعلّق من القرآن؛ فقد رخّص فيه بعض السلف** » يعني : إذا كانت التَمِيمَة مكتوبة من القرآن؛ فقد رخّص فيها بعض السّلف، مثل : عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنه ـ، وعائشة، لأنه من القرآن، والتشافي بالقرآن ليس فيه محذور شركي، فهو كلام الله سبحانه وتعالى .

« **وبعضهم** » أي : بعض الصحابة، « **لم يرخّص فيه** » حتى لو كان من القرآن، منهم : عبد الله بن مسعود ـ راوي الحديث ـ، وسيأتي الأثر عن إبراهيم أنه قال : « **كانوا يكرهون التّمائم من القرآن ومن غير القرآن** »، وإبراهيم النخعي تليمذ لابن مسعود .

هذا اختلاف السلف في تعليق التّمائم من القرآن، اختلفوا في هذا على قولين : منهم من أجاز، نظرًا لأن هذا من القرآن، وكلام الله سبحانه وتعالى، والتداوي بكتاب الله والاستشفاء بكتاب الله مشروع، ومنهم من منع هذا و لم يرخّص فيه .

وبناءً على ذلك اختلف الفقهاء من بعد الصحابة في هذه المسألة على قولين : منهم من أجاز؛ أخذًا برأي من أجاز من الصحابة، ومنهم من منع .

والصحيح : الرأي الثاني وهو المنع، والشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ سليمان رجّحا منعه، وذلك لثلاثة أمور :

و« الرُّقى » : هي التي تُسَمَّى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخّص فيه رسول الله ﷺ من العين والحُمَة .

الأمر الأول : عموم النهي، و لم يَرِد دليل يخصّص ذلك .

الأمر الثاني : سدّ الوسيلة المُفضية إلى الشرك، لأننا إذا أجزنا تعليق القرآن انفتح الباب لتعليق غيره .

الأمر الثالث : أن تعليق القرآن يعرِّضه للامتهان، لأنه يعلّق على الصبيان، والصبيان لا يتجنّبون النجاسة أو الدخول في مواضع القاذورات، وكذلك الجُهّال لا يحترمون القرآن كما ينبغي، ولا يتنبّهون لذلك، وما كان سببًا لتعريض القرآن للامتهان فهو محرّم .

والذين أجازوا ـ وهم أصحاب الرأي الأول ـ اشترطوا ثلاثة شروط :

الشرط الأول : أن تكون التَمِيمَة من القرآن .

الشرط الثاني : أن تكون مكتوبة باللفظ العربي، فلا تُكتب بلفظ لا يُقرأ أو بخط لا يُقرأ .

الشرط الثالث : أن يعتقد أن الشفاء من الله لا من هذه التَمِيمَة، وإنما هذه التَمِيمَة سبب فقط .

قال الشيخ : « **الرُّقى : هي التي تُسمى العزائم** » الرُّقى : جمع رقية، والرُّقْيَة : القراءة على المريض . ويسميها العوام : العزيمة .

قال الشيخ : « **وخصّ منها الدليل ما خلا من الشرك** » أي : استثناه في التحريم .

فهناك أدلة تفصِّل بأنه إن كانت الرُّقْيَة من القرآن أومن الأدعية المباحة فإنها ليست بشرك، بدليل أن النبي ﷺ رخّص في الرُّقْية من

و« التِّوَلَة » : **هي شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبِّب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته .**

العين ومن الحُمَة كما جاء في حديث بُريدة بن الحُصين الذي سبق في « باب من حقّق التّوحيد »، وكذلك النبي ﷺ رَقى المرضى، ورُقي ﷺ؛ رَقاه جبريل، وكذلك لما جاءوا إلى النبي ﷺ يسألونه قالوا : كنا في الجاهلية لنا رُقى نرقي بها وأدوية نتداوى بها، قال ﷺ : « اعرضوا عليّ رُقَاكُم، لا بأس بها ما لم تكن شركًا » .

وقوله : « **فقد رخص فيه رسول الله ﷺ من العين والحمة** » الرُخصة عند الأصوليين : ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، لأن الأحكام على قسمين : رُخصة، وعزيمة . فالشيء المستثنى من الممنوع يسمى : رُخصة، مثل : الأكل من الميتة، وقصر الصلاة للمسافر، هذا يسمى رُخصة، كذلك الإفطار في نهار رمضان، كل هذه رُخص، رخّص فيها الشارع من أشياء كانت في الأصل ممنوعة، وذلك من أجل الرّحمة بالخلق، وكذلك الرقية في القرآن استثنيت من الرقى الممنوعة بقوله ﷺ : « **إن الرقى والتمائم والتولة شرك** »، فهي رخصة .

قوله : « **والتِّوَلَة** » بكسر التاء وفتح الواو، « **شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المراة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته** » و« **يزعمون** » أي : يكذبون، والزعم : الكذب، قال تعالى : ﴿ **ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا** ﴾ يعني : يكذبون في قولهم أنهم آمنوا .

« **أنه يحبِّب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته** » هذا يسمونه : الصّرف والعطف، وهو سحر، قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ **فيتعلمون**

وروى أحمد عن رُوَيْفِع قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يا رُوَيْفِع، لعل الحياة ستطول بك؛ فأخبر الناس: أن من عقد لحيته، أو تقلّد وَتَراً، أو استنجى برجيع دابة أو عظم؛ فإن محمداً بريء منه».

منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه﴾، فهو سحر يفرِّق ويَجْمع، لأنه عمل شيطاني، يعمل أشياء تنفِّر الإنسان من الإنسان، أو الرجل من زوجته، أو الزوجة من زوجها، وهو من عمل الشياطين.

فالسحرة لما تقرّبوا من الشياطين وخدموهم وأشركوا بالله، فالشياطين في مقابل ذلك ساعدتهم في هذه الأمور. وهذا كثير في الناس، خصوصًا إذا ضعف الإيمان، وخصوصًا في البلاد التي لا يُعتنى فيها بأمر العقيدة، فإن السحر يُتخذ حِرْفَة ومهنة في بعض البلاد، ولكن من نعمة الله على هذه البلاد أن هذا الشيء لا يوجد فيها إلاّ خُفية، لكنه يُطارد، وأهله ـ والحمد لله ـ أذِلاءّ.

❁❁❁

«**رُوَيْفِع**» هو رُوَيْفِع بن ثابت الأنصاري ـ رضي الله تعالى عنه ـ، تولّى إمارة بُرْقة في عهد الخلفاء في مصر، وتوفي هناك ـ رضي الله عنه، وقد طال عمره.

قال: «**لعل الحياة ستطول بك**» هذا إخبار من النبي ﷺ أن رُوَيْفِعًا يعمّر، وقد عُمّر، ففيه: عَلَم من أعلام النبوة، وهو الإخبار عن شيء مستقبَل، ووقع كما أخبر به ﷺ، وهذا مما أطلعه الله تعالى عليه.

«**فأخبر الناس**» هذا فيه دليل على تبليغ العلم، ونشر العقيدة، والدعوة إليها، وإنكار الشرك، وأن الإنسان محمّل هذه الأمانة، لا يتخلى عنها، ويترك الناس يقعون في الشرك وفساد العقيدة، وهو

ساكت، ثم يقول : اتركوا الناس مجتمعين، لا تفرقوا بين الناس، حاربوا الشيوعية وحاربوا المذاهب الهدّامة، هل هناك أشد من الشرك ؟، الشرك هو أكبر المذاهب الهدّامة، وهذا القول يدسّه علينا الأعداء إما من اليهود والماسونية أو غيرهم، ويأخذه بعض المغرورين من شبابنا على أنه صحيح، وهو يقصد منه هدم الإسلام، وهدم العقيدة، لأنه إذا تُرك الشرك فسدت العقيدة .

قوله : « **أن من عقد لحيته** » عقد اللحية اختلف العلماء في تفسيره، منهم من قال : عقد اللحية عادة عند الفُرس، أنهم كانوا عند الحروب يعقدون لحاهم تكبّرًا وتجبّرًا، ونحن قد نهينا عن التشبّه بالكفّار .

والقول الثاني : المراد به عقد اللحية في الصلاة، لأن هذا من العبث في الصلاة، والحركة في الصلاة، وهذا مكروه في الصلاة، لأنه يدل على عدم الخشوع .

القول الثالث : أن المراد بعقد اللحية ما يفعله أهل الترف من تجعيد لحاهم وتحسينها وكدّها، حتى تتجعّد، يقصدون بها الجمال، فهذا يكون من الترف، نعم لا بأس أن اللحية تصلح وأنها تُنظّف، وأنها تُكرم .

« **أو تقلد وَتَرا** » يعني : جعل الوَتَر قلادة عليه، أو على دابته، أو على ولده من أجل أن يتّقي به العين والضرر، كما كانت الجاهلية تفعل .

وهذا محل الشاهد في الحديث، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - : « وإذا كان هذا فيمن تقلدوا وترا، فكيف بمن تعلّق على الأموات يسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات ؟؟!! » .

وعن سعيد بن جبير قال : « من قطع تَمِيمَة من إنسان؛ كان كعدل رقبة » رواه وكيع .

« **أو استنجي** » الاستنجاء : إزالة أثر الخارج من السبيلين .

والواجب أن الإنسان إذا قضى حاجته أن ينقي المخرج إما بماء وإما باستجمار بالحجارة، فإن جمع بينهما فهذا أفضل .

« **برجيع دابة** » الرجيع روث الدواب، « **أو عظم، فإن محمداً ﷺ بريء منه** » وهذا وعيد شديد يدل على تحريم هذا الفعل، وهو الاستجمار بروث الدواب والعظام، لأن هاتين المادتين طعام الجن وطعام دوابهم فلا يلوثهما عليهم .

❁❁❁

قوله : «**عن سعيد بن جبير قال : من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة** » كان كمن أعتق رقبة من الرِّق، والمناسبة أن اعتاق العبد فيه اعتاق من الرِّق، وقطع التَمِيمَة فيه إعتاق من الشرك، لأن الشرك رِقّ للشيطان بدل الرِّق للرحمن، ورحم الله الإمام ابن القيم حيث يقول :

هربوا من الرِّق الذي خلقوا له   فبُلُوا برق النفس والشيطان

يعني : هم أرقاء لله، عبيد لله، لكن لما أشركوا به صاروا عبيدًا للشيطان، وعبيدًا للنفس والهوى، فالإنسان خلق لعبادة الله، فإذا تركها صار عبداً للشيطان، فهو عبد ولابد .

فالذي يزيل هذه الظاهرة الشركية عن مسلم يكون كمن أعتقه من الرِّق في الأجر والثواب .

وسعيد بن جبير ـ رحمه الله ـ اعتبر الشرك رقًّا، من أزاله فقد أعتق هذا العبد من هذا الرِّق الذّليل المهين، وجعله حُرًّا من عبادة المخلوق،

ولـه عـن إبراهـيم قـال : « كانــوا يكـرهــون التّمـائم كلـها؛ مـن القـرآن وغـير القـرآن » .

وعبدَ الله سبحانه وتعالى لا يعبد غيره، فعبادة الله جل وعلا هي الحرية الصحيحة، ليس الحرية أن الإنسان يشرك ويكفر ويعتقد ما شاء، كما يقولون : الناس أحرار في اعتقادهم . الناس خلقوا لعبادة الله، وعبادة الله ليست من باب الذل والمهانة، وإنما هو من الإكرام، ومن الرِّفعة، هذا شرف، والله جل وعلا أكرم نبيه بالعبودية لـه، فقال : ﴿ **سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام** ﴾، فعبودية الله شرف، أما عبودية غيره فهي ذلّ ومهانة .

« **رواه وكيع** » ووكيع هو : وكيع بن الجراح، الإمام الجليل، روى عنه الإمام أحمد وغيره .

❁❁❁

قال : « **وعن إبراهيم** » أي : عن إبراهيم النخعي، أحد الأئمة من التابعين .

وقوله : « **كانوا** » أي : كان كبار التابعين من أصحاب ابن مسعود لا يفصِّلون في التّمائم، بل كانوا يكرهونها عمومًا، كما سبق أن الراجح هو : تحريم تعليق التّمائم ولو كانت من القرآن؛ من أجل الأمور الثلاثة التي ذكرناها هناك .

فكلام إبراهيم هذا يؤيّد ترجيح الشيخ ـ رحمه الله ـ للمنع مطلقًا، وأن هذا قول عبد الله بن مسعود، وتلاميذه من أئمة التابعين، أن التّمائم لا تفصيل فيها، حتى ولو كانت من القرآن، لا تُعلّق على الرِّقاب على شكل حُروز، أو على شكل رقاع، أو على شكل أكياس

....

تعبّأ بالأوراق المكتوب فيها ويسمونها خطوطاً، أو عزائـم، هـذا لا يجـوز وإن كان من القرآن، ولا تعلّـق علـى السيارات أو الجـدران لأن هـذا وسيلة إلى الشرك، ولأنه لم يرد دليل على جوازه، ولأنه تعريض للقرآن للامتهان والابتذال ـ كما سبق ـ .

وفي هذا دليل على بعد السلف عما يخدش العقيدة .

۞ باب من تبرّك بشجرة أو حجر ونحوهما

هذا الباب مكمِّلٌ للأبواب التي قبله، لأن الأبواب التي قبله في لبس الحلْقة والخيط ونحوهما، أو تعليق الرُّقى والتّمائم، وهذا فيه النهي عن التبرّك بالأشجار والأحجار، فهذه الأبواب كلها مؤدّاها الاعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى أنه يضر أو ينفع، وهذا شرك، لأن الذي يقدر على دفع الضر وجلب النفع هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، هو القادر سبحانه وتعالى على ذلك، لا يشاركه أحد، وإن كان هناك أشياء يترتّب على استعمالها أو أكلها أو شُربها ضرر، أو يترتّب عليه نفع؛ فهذه أسباب فقط، أما الذي يخلق ذلك فهو الله سبحانه.

مثلاً : الأكل والشرب من الطيبات هذا فيه نفع، لكن ليس الأكل والشرب هو الذي يخلق النفع، إنما الذي يخلق النفع هو الله سبحانه وتعالى.

مثلاً : السُّم يقتل، والنار تُحرق، لكن ليست هي التي تفعل هذه الأشياء، لأنها مخلوقات لله سبحانه وتعالى، ولكنها أسباب، يقدِر القادر سبحانه أن يسلبها هذه الخاصيات، كما سلب النار الحرارة لما أُلقي فيها إبراهيم، وصارت بردًا وسلامًا، فدلّ على أنها لا تستقل بالضرر.

وقوله : « **باب من تبرّك** » أي : طلب البركة، وهي حصول الخير ونماؤه وثبوته وكثرته.

« **بحَجَر أو شجر** » أي : طلب البركة من حَجَر أو من شجر، فقد

أشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الحجر والشجر لا يخلق البركة ولا يوجدها، ولا هو سبب في حصولها، وإنما الذي يوجدها هو الله سبحانه وتعالى، نعم قد يجعل الله بعض الأشياء مباركة، مثل: ماء زمزم، ومثل: الأنبياء ـ عليهم السلام ـ، ومثل: الكعبة المشرفة: ﴿ **إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركًا وهدى للعالمين** ﴾، الله هو الذي جعل الكعبة مباركة، أما الكعبة فليست هي التي تُوجِد البركة، أو تخلق البركة، لكن الله جعلها مباركة، فالبركة من الله سبحانه وتعالى.

وقد يجعل الله بعض الأشياء مباركة، كما أن الله يجعل بعض الأشياء شرِّيرة، جعل الشياطين شرِّيرين، وجعل بعض الدواب شرِّيرة، فالاعتماد على الله سبحانه وتعالى في كل الأمور، وإنما نتخذ الأسباب لأن الله أمرنا باتخاذ الأسباب، وأما النتائج فهي عند الله سبحانه وتعالى، نحن لا نعتمد على الأسباب، وإنما نعتمد على الله، ونحن لا نعطّل الأسباب، لأن الله أمرنا بذلك، تعطيل الأسباب عجز وتعطيل للمنافع، التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الأشياء، كما قال بعض العلماء: «الاعتماد على السبب شرك، وترك السبب قدح في الشرع» لأن الشرع أمرك باتخاذ الأسباب، و«الاعتماد على الأسباب شرك» لأنه اعتماد على غير الله.

فهذه مسألة يجب على طالب العلم أن يفقهها وأن يعرفها، وأن يتأملها جيدًا، وأن يوضحها للمسلمين، لإزاحة الشُّبُهات، وإزاحة التضليل الذي يَرُوج عند بعض الناس بسبب الجهل، أو بسبب سوء القصد.

❁❁❁

قوله : «وقول الله تعالى : ﴿ أفرأيتم اللات والعُزَّى ﴾ وتتمة الآيات : ﴿ ومَنَاة الثالثة الأخرى ۞ ألكم الذكر وله الأنثى ۞ تلك إذاً قسمة ضيزى ۞ إن هي إلاّ أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلاّ الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ۞ أم للإنسان ما تمنّى ۞ فلله الآخرة والأولى ۞ وكم من ملك في السّموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلاّ من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ﴾ هذه الآيات في تقرير التّوحيد وتثبيت العقيدة في قلوب المؤمنين، والرد على المشركين .

يقول الله تعالى للمشركين الذين يعبدون الأصنام، وفي مقدمتها الأصنام الثلاثة المشهورة عند العرب : اللات والعُزّى ومَنَاة، هل تنفع أو تضر ؟، فيقول : ﴿ أفرأيتم اللات والعُزَّى ﴾ هل نفعتكم ؟، هل دفعت عنكم الضرر ؟، هل جلبت لكم شيئًا من الرزق ؟، فلا يستطيعون الجواب بأنها تضر أو تنفع، لم تنفعهم في بدر وغيرها من الغزوات، و لم تدفع عنهم ما أوقع الله من الهزائم، ما أجابوا عن هذا السؤال العظيم؛ فدلّ على انقطاع حجتهم .

وهكذا في كل أسئلة القرآن الكريم التي هي من باب التحدِّي والتعجيز، لم يصدر لها جواب من قِبَل المشركين، ولن يصدر لها جواب إلى أن تقوم الساعة .

و ﴿ اللات ﴾ : صنم في الطائف لبني ثقيف . وفي تفسيرها قولان لأهل العلم :

القول الأول : أنها بالتخفيف، وهو اسم حجر كبير أملس عليه نقوش، كانوا يتبرّكون به، ويطلبون منه قضاء حاجتهم، وتفريج كرباتهم .

والقول الثاني : أنه بالتشديد اسم فاعل من لَتَّ يَلُتُّ : وهو في الأصل رجل صالح، كان يَلُتُّ السّويق للحاج، كان يُطعم الحجّاج من هذا الطعام تقرّبًا إلى الله سبحانه وتعالى، فلما مات عَكَفُوا على قبره يتبرّكون به، كما حصل لقوم نوح لما غَلَوْ في الصالحين .

فالغُلُوُّ في الصالحين قديم، ولا يزال مستمرًّا، سنّة جاهلية من قديم الزمان، من عهد قوم نوح، ولا تزال .

فعلى التفسير الأول هو : تبرّك بالأحجار، وعلى التفسير الثاني هو : تبرّك بالقبور . وكِلا التفسيرين حق، فالآية تدلّ على منع التبرّك بالأحجار، ومنع التبرّك بالقبور، وما زال هذا الصنم يُعبد من دون الله إلى أن فتح النبي ﷺ مكة في السنة الثامنة من الهجرة، وأمر بهدم هذا الصنم كغيره من الأصنام التي هدمت .

أما ﴿ **العُزَّى** ﴾ فكانت صنمًا لأهل مكة، وهي عبارة عن شجرات ثلاث من السَّمُر، وعندها بَنِيَّة عليها أستار، وكانت لقريش ولأهل مكة يعبدونها من دون الله عز وجل . ولهذا قال أبو سفيان في يوم أحد بعد أن انتهت المعركة : لنا العُزَّى ولا عُزَّى لكم . فقال النبي ﷺ : « أجيبوه، قولوا : الله مولانا، ولا مولى لكم »، هذا هو الرد الشافي، وفيما بعد منّ الله على أبي سفيان بالإسلام فأسلم، والإسلام يَجُبُّ ما قبله، والشاهد من هذا : أن العُزَّى كانت لأهل مكة، فلما فتح النبي ﷺ مكة أرسل إليها خالد بن الوليد فهدمها وقطّع الأشجار، ثم رجع إلى النبي ﷺ فأخبره، قال : « لم تفعل شيئًا »، فرجع خالد - رضي الله عنه - إليها مرّة ثانية فوجد عندها السَّدَنة، فلما رأوه هربوا

....

إلى الجبال، فجاء فإذا بامرأة عريانة ناشرة شعرها، فعلاها بالسيف وقتلها، ثم رجع إلى النبي ﷺ وأخبره، قال: «تلك العُزَّى».

لأن الواقع أن المشركين ليست عبادتهم لهذه الأصنام، وإنما عبادتهم للشياطين، فالشياطين هي التي تُغريهم، وتدعوهم إلى عبادتها، وهي التي تكلِّمهم أحيانًا، ويظنون أن الصنم هو الذي يتكلم، أو أن الميت هو الذي يتكلم.

أما ﴿ **مَنَاة** ﴾ فهي صنم قريب من المدينة، وكانت للأوس والخزرج، ومن قَرُب منهم، وكانوا يُحْرِمُون من عندها للحج والعمرة.

ولما فتح النبي ﷺ مكة أرسل إلى مَنَاة علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فهدمها.

فأين ذهبت هذه الأصنام؟، لو كانت آلهة لدفعت عن نفسها.

والشاهد من الآية الكريمة: بُطلان التبرّك بالأشجار والأحجار، لأن هذه أشجار وأحجار، ولم تدفع عن نفسها فضلاً عن أن تدفع عن غيرها.

ففي هذا: بُطلان التبرّك بالأحجار والأشجار، وفيه: أن من تبرّك بحجر أو شجر يعتقد فيه أنه ينفع ويضر من دون الله، أو تقرب إليه بشيء من العبادة؛ فهو مثل من عبد اللات والعُزَّى سواء، ولا فرق، بل من غلا في قبر من القبور فهو كمن عبد اللات، لأن اللات - على التفسير الثاني - هو رجل صالح، غَلَوا فيه بعد موته، فالذين يعبدون القبور اليوم مثل الذين يعبدون اللاتّ سواء بسواء، والقرآن واضح في هذا، لكن يحتاج إلى التدبّر، ونبذ للتقاليد والعادات والبيئات الفاسدة، والتحرر من الخرافات والأباطيل، ورجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله، ففيهما الشفاء للقلوب.

وعن أبي واقد الليثي قال : خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى حُنَيْن، ونحن حُدَثاء عهد بكفر، وللمشركين سِدْرَة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم،

قال : « **وعن أبي واقد الليثي** » أبو واقد هذه كنيته، أما اسمه فهو الحارث بن عوف، و« **الليثي** » من بني الليث .

« **قال : خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى حُنَيْن** » أي : غزوة حنين، وحنين اسم وادٍ بين مكة والطائف، وغزوة حُنَيْن كانت في شوّال من السنة الثامنة من الهجرة، وذلك أن الرسول ﷺ لما فتح مكة، ونصره الله على قريش؛ خافت هوازن على نفسها أن يصلها الرسول ﷺ، فأرادوا أن يغزوا الرسول ﷺ قبل أن يغزوهم، وجمّعوا أمرهم ليغزوا رسول الله ﷺ، يريدون الدفاع عن أنفسهم، فلم يمهلهم الرسول ﷺ، بل غزاهم هو بنفسه ﷺ . وهذا هو الحزم والسياسة؛ أن ولي أمر المسلمين إذا علم أن هناك من الكفار من يريد غزو المسلمين يبادر إلى ذلك العدو، ولا يمهله .

وأبو واقد كان من الذين أسلموا في هذا العام، ولهذا قال : « **خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى حُنَيْن ونحن حُدَثاء عهد بكفر** » يعني : أن إسلامهم كان جديدًا متأخرًا، وهو يريد بذلك بيان العذر مما وقع منهم، أنهم كانوا جُهّالاً، لم يتفقّهوا كما كان الصحابة الذين مع الرسول ﷺ فقهاء، عرفوا العقيدة ودرسوها، لكن هؤلاء أسلموا قريبًا، ولم يتمكّنوا من التفقّه في العقيدة، وكانوا آلفين لأشياء من دين الجاهلية، لم يتخلّصوا منها بعد . قال العلماء : فهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا عاش في بيئة فاسدة ثم انتقل منها؛ أنه قد يبقى في نفسه منها شيء . فهذا كان في بيئة شركية، وأسلم قريبًا .

يُقال لها : ذات أَنْوَاط، فمررنا بسِدْرَة فقلنا : يا رسول الله، اجعل لنا ذات أَنْوَاط كما لهم ذات أَنْوَاط .

وهذا دليل على آفة الجهل، وأن الإنسان قد يقع في الشرك بسبب الجهل، وفيه الحث على تعلم العقيدة ومعرفتها والتبصّر فيها خشية أن يقع الإنسان في مثل ما وقع فيه هؤلاء، فالذين ينادون اليوم بتهوين أمر العقيدة، ويقولون : لماذا يدرسون العقيدة وهم مسلمون ؟، يا سبحان الله، المسلم هو أولى بدراسة العقيدة من أجل أن يصحِّح إسلامه، من أجل أن يحفظ دينه، هؤلاء مسلمون ومع هذا وقعوا في هذه القضية بسبب أنهم لم يتعلموا، ففي هذا دليل على وجوب تعلم العقيدة الصحيحة، ووجوب تعلّم ما يضادها من الشرك والبدع والخرافات؛ حتى يكون الإنسان على حذر منها، وما أوقع اليوم عُبّاد الأضرحة - أو كثير منهم - في عبادة القبور إلاّ بسبب الجهل، ويظنون أن هذه من الإسلام، فهذه مصيبة عظيمة، حتى سمعنا أن بعض الدعاة يدعون - في أمريكا وفي غيرها - إلى دين الصوفية وإلى دين القبوريّة، فهم أخرجوهم من كفر إلى كفر، وكونه يبقى على كفره، أحسن من كونه ينتقل إلى كفر يسمّى باسم الإسلام .

وقوله : «**وللمشركين سِدْرَة يَعْكُفُون عندها** » العُكُوف هو : البقاء في المكان، يقال : اعتكف في المكان إذا أطال الجلوس فيه، واعتكف في المسجد يعني : جلس في المسجد للعبادة .

« **وينُوطُون بها أسلحتهم** » النَّوْط هو : التعليق، وغرضهم في هذا العكوف والنوط التبرك بهذه الشجره .

« **فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أَنْوَاط كما لهم ذات أَنْوَاط** » أعجبهم

عمل المشركين، فظنوا أن هذا عمل سائغ، وهم يحرصون على تحصيل البركة، فطلبوا من النبي ﷺ أن يجعل لهم شجرة يَعْكُفُون عندها، ويَنُوطُون بها أسلحتهم طلبًا للبركة، ولكن انظروا إلى أدب الصحابة مع الرسول ﷺ حيث لم يقدموا إلى هذا الأمر من عند أنفسهم، بل رجعوا إلى الرسول ﷺ، فالمسلم إذا أعجبه شيء ويظن أنه خير فلا يستعجل حتى يعرض هذا على الكتاب والسنة .

فهذا فيه دليل على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة في أمور العبادة، وأن الإنسان لا يعمل باستحساناته، أو استحسانات غيره، بدون أنه يرجع إلى الكتاب والسنة، وهذا يدل على أن العبادات توقيفية .

فقوله : « **فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أَنْوَاط** » يعني : شجرة نعلّق بها أسلحتنا للبركة، ونجلس عندها للبركة .

« **فقال ﷺ : « الله أكبر، إنها السُّنَن** » النبي ﷺ غضب لما قالوا له هذا الكلام وتعجّب، وكبّر الله سبحانه وتعالى تنزيهًا لله عز وجل عن هذا العمل . وهذه عادة النبي ﷺ أنه كان إذا أعجبه شيء أو استنكر شيئاً أنه يسبح أو يكبر .

«**إنها السُّنن** » أي : الطرق المسلوكة، أي : السبب أن الذي أوقعكم في هذا هو التَّشَبُّه بما عليه الناس، فالتَّشَبُّه بالكفار في عباداتهم وتقاليدهم الخاصة بهم، آفة خطيرة : « من تشبه بقوم فهو منهم»، وما أصاب بعض المسلمين من الأمور الشنيعة، أغلبه من جهة التَّشَبُّه بالكفار، أوّل ما حدث الشرك في مكة هو بسبب التَّشَبُّه بالكفار، لأنه لما ذهب عمرو بن لُحَيْ إلى الشام، ووجد أهل الشام يعبدون

كما قالت بنو إسرائيل لموسى : ﴿ اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ﴾ لتركبن سُنَن من قبلكم » رواه الترمذي وصحّحه .

الأصنام، أعجبه ذلك، وجلبها إلى الحجاز، ومن ذلك الوقت فشا الشرك في أرض الحجاز، فهو أول من غير دين إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ، فهذه هي الآفة، هذه هي السُّنَن التي تعجّب منها النبي ﷺ .

ثم بيّن ﷺ خطر هذه المقالة، فقال : « **قلتم والذي نفسي بيده** » أقسم ﷺ ففي هذا مشروعية القسم على الفتوى إذا تحقق من إصابة الحق .

« **كما قالت بنوا إسرائيل لموسى ﴿ اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ﴾** » النبي ﷺ بيّن أن هذه عادة قديمة في العالم، وأنها حصلت على عهد موسى ـ عليه السلام ـ، وذلك أن الله لما نجّى بني إسرائيل من فرعون، وأغرق فرعون وقومه، ونجّى موسى وقومه، ومرّوا في طريقهم على قوم يعكفون على أصنام لهم .

﴿ **قالوا يا موسى اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة** ﴾ طلبوا من موسى أنه يجعل لهم صنم يعبدونه كهؤلاء الذين يعبدون الصنم، قال موسى ـ عليه السلام ـ : ﴿ **إنكم قوم تجهلون** ﴾ السبب الذي أوقعكم في هذا هو الجهل بالتّوحيد، وهذا ـ كما ذكرنا ـ يُوجب على المسلمين أن يتعلموا العقيدة، ولا يكتفون بقولهم : نحن مسلمون، نحن في بلاد إسلام، نحن في بيئة إسلامية، كما يقوله الجُهّال أو الذين يُثَبِّطون عن تعلّم العقيدة .

ففيه آفة الجهل، وأن الجهل قد يوقع في الكفر بالله عز وجل، وهذه خطورة عظيمة، ولا يُنجّي من هذا الجهل إلاّ تعلم العقيدة الصحيحة، والتأكّد منها، وتدريسها، وتكرارها على الناس، وتعليمها للناس، ونشرها بكل وسيلة في المساجد، وفي المدارس، وفي وسائل الإعلام،

وفي المجالس، وفي البيوت، ﴿ **هؤلاء متبّر ما هم فيه** ﴾ أي : عمل هؤلاء زائل وتالف ﴿ **وباطل ما كانوا يعملون** ﴾ لأنه شرك بالله عز وجل، ﴿ **قال أغير الله أبغيكم إلهًا وهو فضلكم على العالمين** ﴾ أي : أنا لا أَشْرَع لكم الشرك، وهل هذا جزاء النعمة أن الله فضلكم على العالمين، يعني : عالم زمانهم، أما بعد بِعثة محمد ﷺ فأفضل العالمين هم أمة محمد ﷺ .

فالحاصل؛ أن التبرّك بالأشجار والأحجار هو من سنة المشركين، ومن سنة الجاهلية، ومن فعله فهو متشبه بالكفار، وهو كافر مثلهم، لا فرق بين من يعبد القبر ومن يعبد اللات والعُزَّى، أو الذي يطلب البركة من الشجرة والذي يطلبها من الصنم، لا فرق بينهما .

ففي هذا ما ترجم له المصنف وهو : بُطلان التبرّك بالأشجار والأحجار، وأنه شرك، لأن موسى ـ عليه السلام ـ قال : ﴿ **أغير الله أبغيكم إلهًا** ﴾، فدلّ على أن من تبرّك بشجر أو حجر فقد اتخذه إلهًا، وهذا هو الشرك، واختلاف اللفظ لا يؤثر مع اتفاق المعنى، هؤلاء قالوا : « اجعل لنا ذات أَنْوَاط كما لهم ذات أَنْوَاط »، وبنوا إسرائيل قالوا : ﴿ **اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة** ﴾، والرسول ﷺ جعل هذا مثل هذا، وإن اختلف اللفظ .

والآن عَبَدة القبور يقولون : هذا ليس بشرك، هذا توسُّل، وهذا محبة للأولياء والصالحين . إن أولياء الله الصالحين لا يرضون بهذا العمل، ولا يرضون أن تُجعل قبورهم أوثانًا تُعبد من دون الله، والنبي ﷺ يقول : « اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد، اشتد غضب الله على قوم

اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »، فدلّ على أن تعظيم القبور والتبرّك بها يجعلها أوثانًا تُعبد من دون الله .

فالحاصل؛ أن هذا فيه دليل على أن العبرة في المعاني لا في الألفاظ، فاختلاف الألفاظ لا يؤثر، وإن سمّيتموه توسّلاً، أو سمّيتموه إظهارًا لشرف الصالحين، أو وفاءً بحقهم علينا ـ كما تقولون ـ، هذا هو الشرك، سواء بسواء، فالذي يتبرّك بالحجر أو بالشجر أو بالقبر قد اتّخذه إلهًا، وإن كان يزعم أنه ليس بإله، الأسماء لا تغير الحقائق، إذا سمّيت الشرك، توسلاً، أو محبة للصالحين، أو وفاءً بحقهم، نقول :الأسماء لا تغير الحقائق .

وفيه ـ أيضًا ـ مسألة مهمة : وهي أن حُسن المقاصد لا يغير من الحكم الشرعي شيئًا، هؤلاء لهم مقصد حسن، ولكن النبي ﷺ لم يعتبر مقاصدهم، بل أنكر هذا، لأن الوسائل التي تُفضي إلى المحاذير ممنوعة، صحابي مع رسول الله ﷺ يحمل السيف للجهاد، ما قصد إلاّ الخيرهو ومن معه، ومع هذا غضب النبي ﷺ عند مقالتهم، وجعلها مثل مقالة بني إسرائيل، فدلّ على أن المقاصد الحسنة لا تبرِّر الغايات السيّئة والمنكرة .

وفيه ـ أيضًا ـ : القاعدة العظيمة، وهي : خطورة التَّشَبُّه بالكفار والمشركين، لأنها تؤدِّي إلى الشرك، ولهذا قال ﷺ : « لتركبن سَنَن من قبلكم » وهذا فيه ـ أيضًا ـ عَلَم من أعلام النبوة، فإن النبي ﷺ أخبر أنه في المستقبَل سيكون في المسلمين من يقلّد الكفار، وهذا وقع كما أخبر ﷺ، فتقليد الكفار الآن على قدم وساق، إلاّ من رحم الله سبحانه وتعالى

هذا خبر معناه التحذير، ليس مجرد خبر .

فهذا الحديث فيه التحذير من التَّشَبُّه بالمشركين والكفار في أفعالهم وعاداتهم وتقاليدهم وطقوسهم .

أما الأمور المباحة فلا بأس بالأخذ بها، نأخذ من المشركين الخِبْرات المفيدة، نأخذ منهم البضائع، نأخذ منهم الأسلحة، هذه أمور كانت في الأصل لنا، يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ **قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطّيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة** ﴾، هذه المنافع في الأصل للمسلمين، ولكن لما تكاسل المسلمون أخذها أعداؤهم، فلا مانع أن المسلمين يأخذون بهذه الأشياء المفيدة، وليس هذا من التَّشَبُّه، إنما التَّشَبُّه هو تقليدهم في الأمور التي لا فائدة منها ولا قيمة لها، أو الأمور التي تدخل في العبادة والعقيدة والدين .

قد يُقال : أنتم تحرمون التبرّك بالأشجار والأحجار والقبور، في حين أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كانوا يتبرّكون بريق النبي ﷺ وشعره ووضوئه، أليس هذا تبركا بمخلوق .

فالجواب عن ذلك : أن هذا خاص بالنبي ﷺ وبما انفصل من جسده ﷺ لأنه مبارك، فما انفصل من جسده من ريق، أو عرق، أو شعر، أو وضوء، فإنه يُتبرّك به، أما التبرّك بغير النبي ﷺ فهذا لم يَرِد حتى مع أفضل الأمة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والعشرة المبشرون بالجنة، وأصحاب بدر، أصحاب بيعة الرضوان، ما ذُكر أن المسلمين كانوا يتبرّكون بهؤلاء، لا بريقهم، ولا بعرقهم، ولا بشعورهم .

فالتبرك لا يجوز؛ لا بالأشجار، ولا بالأحجار، ولا بالأشخاص، ولا بالحُجْرة النبوية، ولا بقبر النبي ﷺ، كل هذا لا يجوز، لأن هذه أمور لم تكن منفصلة عن النبي ﷺ وليست من جسده ﷺ فلابد أن نعرف الجواب عن هذه الشُّبَه، لأنهم يُدْلُون بها .

❁ باب ما جاء في الذبح لغير الله

وقول الله تعالى : ﴿ قل إن صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ۝ لا شريك له ﴾ الآية .

هذا الباب كالأبواب التي قبله في بيان أنواع من الشرك التي يمارسها بعض الناس في مختلف الأزمان، من عهد الجاهلية، ولا تزال مستمرَّة، وذلك من أجل أن يتميّز الخبيث من الطيّب، و لله الحكمة سبحانه وتعالى في بقاء هذا الشرك والكفر؛ من أجل أن يتميّز الخبيث من الطيّب، والموحِّد من المشرك، والمهتدي من الضال : ﴿ **ولو شاء ربك لهدى الناس جميعًا** ﴾، ولكن لو هداهم جميعًا لم تكن هناك مِيزَة لأحد على أحد، ولكن اقْتَضَتْ حكمته سبحانه أن يُجري الامتحان من أجل أن يتميّز الخبيث من الطيّب .

❁❁❁

قال : « **وقول الله تعالى** : ﴿ **قل إن صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ۝ لا شريك له** ﴾ تتمة الآيات : ﴿ **وبذلك أُمرت وأنا أول المسلمين ۝ قل أغير الله أبغي ربًّا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلاّ عليها ولا تزر وازرة وِزْر أخرى** ﴾ ختم الله هذه السورة العظيمة بهذه الآيات، لأن السورة تدور كلها على التّوحيد وبيان الشرك، وبيان ما يفعله المشركون مع الأصنام، وما حرّموه من المزارع والأنعام لأصنامهم . وختمها سبحانه وتعالى بالبراءة من كل ما يفعله المشركون، وهذا الغالب على السور المكية، فالسور المكية غالبها، بل تكاد تكون كلها في التّوحيد والنّهي عن الشرك، لأن النبي ﷺ مكث

في مكة ثلاثة عشرة سنة يدعو إلى التّوحيد، وينهى عن الشرك، ويـنزل عليه القرآن في ذلك، ومن جُملة مـا نـزل عليـه في مكـة هـذه السـورة العظيمة : سورة الأنعام .

فقوله تعالى : ﴿ **قـل** ﴾ هذا أمر من الله جل وعـلا لنبيـه محمـد ﷺ أن يُعلن للناس، ليس لناس وقته فقـط، بـل للنـاس جميعـًا إلى أن تقـوم الساعة، وليس لناس بلده، بل لناس العالم :

﴿ **إن صلاتي** ﴾ الصلاة في الشرع يُراد بها : العبادة المبتدئة بالتكبـير المختتمة بالتسليم، الـتي تشـتمل علـى عبـادات قلبيّـة وقوليّـة وعمليـة، فالصلاة تشتمل على أنواع العبادة في القلب : من الخشوع، والخشـية، والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وباللسان : مـن التكبـير، والتحميـد، والثناء على الله، تـلاوة كتابـه الكريـم، ومناجـاة الـرب سـبحانه وتعـالى، وبالجوارح : من القيام، والرّكوع، والسجود، والجلوس . فالصلاة عبـادة عظيمة، يجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرهـا مـن أنـواع العبـادات، ولذلـك جعلها الله عمود الإسلام، وجعلها الركن الثاني من أركان الإسلام .

﴿ **ونُسُكي** ﴾ النُّسُك المُراد به : ما يُذبح من بهيمة الأنعام على وجه التقرّب والعبـادة، كهَـدْي التمتّـع والقِـران، وهَـدْي التطـوُّع، وهَـدْي الجُبران، والأضاحي، والعقيقة، هذه كلها تُسمى نُسُكـًا، فما ذُبـح من بهيمة الأنعام على وجه التقرّب إلى الله تعالى بذبحه، هو النُّسُك .

وكان الذبح على وجه التقرُّب موجودًا في الجاهلية، كانوا يذبحـون للأصنام، ويذبحون للجن، ويذبحـون للكواكـب، يذبحـون لغير الله عز وجل، ولهذا يقول النابغة في قصيدته :

وما هُرِيق على الأنصاب من جسد الأنصاب : الأصنام

وهُرِيق، يعني : سُفك من الدماء من جسد، يعني : من ذبيحة .

فالنبي ﷺ بيّن أن دينه مخالف لدين المشركين، فالمشركون يذبحون لغير الله، والنبي ﷺ ومَن اتبعه يذبحون لله وحده لا شريك له، كما أنهم لا يصلُّون إلاّ لله فكذلك لا يذبحون إلاّ لله سبحانه وتعالى، وقَرْن النُّسُك بالصلاة دلّ على أنه عبادة عظيمة، لا يجوز صرفها لغير الله، النسك الذي تساهل فيه كثير من الناس فصاروا يذبحون للجن، ويذبحون للمُشَعْوِذِين من أجل العلاج بزعمهم .

﴿ **ومحياي** ﴾ : ما أحيا عليه في عمري من العبادة كله لله عز وجل .

﴿ **ومماتي** ﴾ : ما أموت عليه ـ أيضًا ـ لله عز وجل، فيموت على التّوحيد، فمعنى الآية : أنه يحيا على التّوحيد، ويموت على التّوحيد، ثم أكّد ذلك بقوله : ﴿ **لا شريك له** ﴾ .

﴿ **رب العالمين** ﴾ الرب هو : المالك، والعالمين جمع عالم، وهو : ما سوى الله عز وجل من المخلوقات، فكل المخلوقات ربها واحد، هو الله سبحانه وتعالى، لكن قد يُقال لمالك الشيء : ربه، مثل : رب البيت، رب الحاجة، رب السيارة، رب الدراهم، هذا مقيّد، أما إذا قلت الرب، أو رب العالمين، فهذا لا يكون إلاّ لله سبحانه وتعالى

أما هذه الأصنام، وهذه الأوثان، فلا تستحق العبادة لأنها مملوكة لله سبحانه وتعالى، ومعبدة لله سبحانه وتعالى، والعبد لا يُعبد، حتى ولو كان من أشرف العباد كالملائكة والرسل والأولياء، كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى .

وذكر عبادتين عظيمتين : الصلاة والنُّسُك، لأن الصلاة عبادة بدنيّة، والنُّسُك عبادة ماليّة، وهي من أفضل العبادات المالية .

قال : ﴿ **وبذلك أُمرت** ﴾ أمرني ربي سبحانه وتعالى، فدلّ على أن العبادات توقيفيّة، لا يصلح منها شيء إلاّ بأمر الله سبحانه و تعالى .

ثم قال : ﴿ **وأنا أول المسلمين** ﴾ أي : من هذه الأمة، فالأوليّة هنا نِسْبيَّة، وإلاّ فالرسل والمؤمنون من قبل النبي ﷺ كلهم مسلمون، بمعنى أنهم مخلصون العبادة لله عز وجل .

والإسلام : الاستسلام لله بالتّوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام، وهذا دين جميع الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام، فقوله : ﴿ **وأنا أول المسلمين** ﴾ أي : من هذه الأمة .

كما أنّ الآية ـ أيضًا ـ تدلّ على أن الرسول أول من يبادر إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يتأخر عن امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، فكذلك يجب على المسلم أن لا يتأخر عن الامتثال والمبادرة إذا أمره الله بشيء يكون من أول من يفعل ذلك، وأنّ من أمر بشيء من المعروف والطاعة، فإنه يجب عليه أن يكون أول من يفعله .

❁❁❁

قال : « **وقوله : ﴿ فصلِّ لربك وانحر ﴾** » هذا أمر من الله لنبيه أن يُخلص الصلاة لله عز وجل، وأن يُخلص النحر ـ وهو : الذبح ـ لله عز وجل .

قالوا : وهذا شكر لله سبحانه وتعالى لما أعطاه الكوثر، فإن الله سبحانه وتعالى أمره أن يشكره على هذه النعمة العظيمة، بأن يصلّي

ويذبح لله عز وجل، ولهذا رُبط بما قبله بفاء السببيّة .

والكوثر نهـر في الجنـة، وقيـل : هـو الخـير الكثـير، ﴿ **إنا أعطيناك الكوثر ۝ فصل لربك** ﴾ هذا من باب الشكر لله سبحانه وتعـالى علـى هـذه النعمـة، علـى إعطائـه الكوثـر، ﴿ **إن شـانئك هـو الأبـتر** ﴾ كـان الكـفار يذمّون الرسول ﷺ ويقولون : إنه أبتر، ليس له ذرية، وليس له مال، وإنه إذا مات سينتهي : ﴿ **شـاعـر نتربّص به ريـب المنـون** ﴾، والله جل وعلا يقول : ﴿ **إن شانئك هو الأبـتر** ﴾، أمـا أنـت فلسـت بأبـتر، سيستمر ذكرك، ويستمر عمـلك، وتستمر دعوتك إلى يوم القيامة .

وصدق الله العظيم، أين ذكر أبي جهل ؟، وأين ذكـر أبـي لهـب ؟، وأين ذكر صناديد الكفار ؟، انقطع، ولا يـذكـرون إلاّ بالذم ـ والعيـاذ بالله ـ، أما رسول الله فإنه يُذكـر بالخـير والثنـاء، ويُذكـر بكـل فضيلـة، ودعوته باقية، ودينه باق ـ و لله الحمد ـ على مرّ الزمان، بينما تتهـاوى المذاهب الأخرى وتتساقط، وإن قَوِيَت شوكتها في بعض الأحيـان، إلاّ أنها تتهاوى، ودين الرسول ﷺ يتجدّد .

انظروا إلى الشيوعية ماذا بلغت من القوّة والإرهاب وإخافـة العـالم، وفي فترة وجيزة ذابت كما يذوب الملح في الماء، وأيـن هـي الآن ؟، لكـن ديـن الإسلام لا يزال ـ و لله الحمد ـ يظهر ويتجدّد، ولو ضعف أهله، إلاّ أنه هو بنفسه ـ و لله الحمد ـ دين يتجدّد ويظهر في مرّ الزمان، ومرّ المكان .

الشاهد من الآية : ﴿ **إن صلاتي ونسكي** ﴾، **ومن الآية :** ﴿ **فصل لربك وانحر** ﴾ : أن الله جل وعلا قَرَن النحر بالصلاة في الآيتين، فـدل علـى أنه عبادة لا يجوز صرفها لغير الله .

عن علي ـ رضي الله عنه ـ قال : حدثني رسول الله ﷺ بأربع كلمات : « لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثاً، لعن الله من غيّر منار الأرض » رواه مسلم .

قوله : « **بأربع كلمات** » يعني : أربع جُمَل، فالكلمات المُراد بها الجُمَل .

وقوله : « **لعن الله** » اللعن معناه : الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى .

« **من ذبح لغير الله** » أي : تقرَّب بالذبح لغير الله من الأصنام، ومن الأضرحة، ومن الأشجار والأحجار، والجن، وغير ذلك . كل من تقرَّب بالذبح إلى غير الله فإنه قد لعنه الله سبحانه وتعالى، وهذا يدلّ على شدّة هذه الجريمة، فإن الله جل وعلا لا يلعن إلاّ على جريمة خطيرة، فدلّ على شدة جريمة من ذبح لغير الله، أيًّا كان هذا الذبح كثيرًا أو قليلا جليلا أو حقيرًا .

وذلك بأن يكون في نيّته وقلبه واعتقاده أنه يتقرّب بهذه الذبيحة إلى غير الله، أو يريد بهذه الذبيحة دفع شر هذا المذبوح له، فيذبح للجن من أجل دفع شرهم، وخوفًا منهم، أو يذبح للصنم من أجل أن الصنم يجلب له الخير، كما يفعل بعض الجُهّال؛ إذا تأخّر المطر ذهبوا بثَوْر أو غيره من الحيوان وذبحوه في مكان معيّن، يريدون نزول المطر، وقد يُبتلون فينزل المطر، وتحصل لهم حاجتهم ابتلاءً وامتحاناً من الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يدلّ على جواز ما فعلوه، من الشرك والتقرّب لغير الله سبحانه وتعالى .

فمن فعل ذلك فهو مشرك وملعون، سواء تلفّظ وقال : هذه

الذبيحة للقبر، أو للبدوي، أو لسيده الحسين، أو لفلان أو لفلان، أو ونوى بقلبه فقط . وهذه الذبيحة حرام، لأنها تدخل في قوله : ﴿ **وما أهل به لغير الله** ﴾ فما أهلّ به لغير الله يشمل ما ذُبح باسم غير الله، ويشمل ما ذُبح باسم الله ويُنْوى به الصنم أو الجن أو العفاريت، والمُشَعْوِذُون الآن إذا جاءهم المرضى يأمرونهم بالذبح لغير الله لأجل أن يشفوا من مرضهم .

ويدخل في الذبح لغير الله أصناف : ما ذُبح لغير الله على وجه التقرّب، ولو قيل عليه : بسم الله، وهذا حرام بإجماع المسلمين، وهو شرك بالله عز وجل . وما ذُبح للّحم وسمي عليه بغير اسم الله . وما ذُبح من أجل التحيّة والتعظيم، مثل : ما يُذبح للملوك والرؤساء عند قدومهم إذا نزل من الطائرة، أو من السيارة، أو من الدابة؛ ذبحوا على نزوله . وما يُذبح عند ابتداء المشروع، فبعض الجُهّال، أو بعض الذين لا يُبالون، إذا أنشؤوا مشروعًا ـ مصنعًا أو غير ذلك ـ يذبحون عند تحريك الآلة . وما يُذبح عند أول نزول البيت خوفًا من الجن، وهذا شرك، لأنه مما ذُبح لغير الله عز وجل . أما إذا ذبح ذبيحة عند نزول البيت من باب الفرح والسرور، ودعوة الجيران والأقارب، فهذا لا بأس به .

فالحاصل؛ أن قوله سبحانه : ﴿ **قل إن صلاتي ونُسُكي** ﴾ ﴿ **فصل لربك وانحر** ﴾ « **لعن الله من ذبح لغير الله** » يشمل كل هذه الأمور :

١ ـ ما ذُبح للأصنام تقرّبًا إليها .

٢ ـ ما ذُبح للحم وذكر عليه اسم غير الله سبحانه وتعالى .

٣ ـ ما ذُبح تعظيمًا لمخلوق وتحيّة له عند قدومه .

٤ ـ ما ذبح عند انحباس المطر في مكان معين لأجل نزول المطر .

٥ ـ ما يُذبح عند نزول البيوت خوفًا من الجن أن تصيبه، كل هذا يدخل في الذبح لغير الله، ويكون شركًا بالله سبحانه وتعالى .

قوله : « **لعن الله من لعن والديه** » إن الله سبحانه وتعالى قَرَن حق الوالدين بحقه سبحانه : ﴿ **واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانًا** ﴾، فحق الوالدين يأتي دائمًا بعد حق الله سبحانه وتعالى، كذلك النهي عن الإساءة إلى الوالدين تأتي بعد الإساءة في حق الله سبحانه وتعالى كما في حديث السبع الموبقات . فالذبح لغير الله، إساءة في حق الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر تنقّص الوالدين والإساءة إليهم بلعنهم، فلا يجوز للولد أن يشتم والديه، وهذا من الكبائر، لأن الرسول ﷺ لعن من فعله، واللعن على الشيء يدلّ على أنه كبيرة، سواء لعنهما بالمباشرة أو بالتسبّب، فبعض الناس لا يلعن والديه مباشرة، لكن يتسبّب في ذلك، بأن يلعن والدي رجل آخر، ثم يرد عليه بالمثل، فيكون متسببًا في لعن والديه، وقد، قال النبي ﷺ : « إن من الكبائر أن يشتم الرجل والديه »، قالوا : وكيف يشتم الرجل والديه يا رسول الله ؟، قال : « يسبّ أبا الرجل فيسبّ أباه، ويسبّ أم الرجل فيسبّ أمه »، والمسلم لا يجوز أن يكون لعّانًا، ولا سبّابًا، ولا بذيئًا، المسلم يجب أن يكون مؤدبًا، ويتكلم بالكلام الطيّب ﴿ **وقولوا للناس حُسنًا** ﴾ ﴿ **ادفع بالتي هي أحسن** ﴾، هكذا ينبغي للمسلم أنه يحفظ لسانه عن القول البذيء، ولا سيّما إذا كان هذا القول من أقبح

....

الكلام كاللعن والسبّ والشتم، حتى البهائم والدواب والدُّور والمساكن لا يجوز لعنها، لعنت امرأة ناقة لها وهي تسير مع النبي ﷺ، فأمر النبي ﷺ بأخذ ما على الناقة وتركها تمشي، لا يتعرّض لها أحد، من باب التأديب والتعزير فلا يجوز لعن الآدميين، ولا لعن الدواب، ولا لعن المساكن، أو السيارات، أو غير ذلك .

وقوله : «**لعن الله من آوى مُحْدِثًا** » آوى معناها : حَمَى، فالإيواء معناه : الحِمَى والدفع . والمُحْدِث : هو الذي فعل جُرمًا يستحق عليه إقامة الحد، يأتي واحد من الناس ويَحُول دون هذا المجرم ودون إقامة الحد عليه، بجاهه، أو بقوته وسلطانه، أو بجنوده، أو بغير ذلك، فيمنع هذا المجرم من أن يقام عليه الحد . وهذا لعنه رسول الله .

وفي الحديث الآخر : « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله؛ فقد ضادّ الله في أمره »، وفي حديث آخر : « تعافوا الحدود فيما بينكم، فإذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع » .

ولما سرق رجل رِدَاء صفوان بن أُميّة، وهو بالمسجد، فأمسكه صفوان، وذهب به إلى النبي ﷺ فأمر به النبي ﷺ بقطع يده، فقال صفوان : الرداء له يا رسول الله، أنا ما أردت هذا، قال : « هلاّ قبل أن تأتني به »، يعني : هلا سمحت عنه قبل أن تأتني به ؟ .

فإذا تقرّر الحد في المحكمة الشرعية فلابد من تنفيذه، إلا إذا كان في إقامة الحد عليه في الوقت الحاضر ضرر على غيره، كالحامل إذا أُقيم عليها الحد تأثّر الحمل، فيؤخّر إلى أن تلد .

الحاصل؛ أن إيواء أصحاب الجرائم التي تستوجب الحدود، ومنع

إقامة الحدود عليهم، هذا من الكبائر، لأن النبي ﷺ لعن من فعله .

وفي بعض الروايات بفتح الدال « لعن الله من آوى محدَثًا » والمحدَث معناه : البدعة، ومعنى آوى المحدَث أي : رضي به . فمن رضي بالبدعة، و لم يُنكرها فقد آواها، يعني : من رأى البدع وسكت و لم يتكلم في إنكارها والبيان للناس أنها بدع، فقد آواها، يعني حماها بسكوته وتَرْكِه لها، فيكون مستوجبًا للعنة، فكيف إذا دعا إليها ودافع عنها ـ والعياذ بالله ـ .

ثم قال ﷺ : « **لعن الله من غيّر منار الأرض** » المنار : جمع منارة، وهي : العلامة . والمراد بمنار الأرض للعلماء فيه ثلاثة أقوال :

القول الأول : أن المراد بمنار الأرض : المراسيم، ومعنى غيّرها يعني : قدّمها أو أخرّها عن مكانها، وفي الحديث : « من اقتطع شبرًا من الأرض بغير حق طُوِّقه يوم القيامة من سبع أرضين » .

والقول الثاني : أن المراد بمنار الأرض : أعلام الحَرَم الذي يحرُم قتل صيده وتنْفِيره، ويحرُم قطع شجره وحشيشيه، وأخذ لُقَطَتِه فقد، جعل الله حول الكعبة حرمًا من كل جانب، هذه المنطقة، لا يدخلها مشرك، ولا يُنَفَّر صيدها، ولا يُختلى خلاها، ولا تُلْتَقَط لقطتها، ولا يجوز القتال فيها إلا دفاعًا، أو إذا كان المشركون فيها فيجوز قتالهم من أجل تطهير الحَرَم منهم، فالمراد بمنار الأرض على هذا القول : أنصاب الحَرَم، أي : الأعلام المجعولة على الحَرَم من كل جانب، من جهة التّنعيم، ومن جهة الحُدَيْبِيَة، ومن جهة عرفات ونَمِرة، ومن جهة الجِعْرانة، أنصاب مبنيّة الآن، أعلام مقامة على حدود الحَرَم .

وعن طارق بن شهاب أن رسول الله ﷺ قال : « دخل الجنة رجلُ في ذباب، ودخل النار رجلُ في ذباب »، قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟، قال : « مرّ رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرِّب له شيئًا،

القول الثالث : أن المراد بمنار الأرض : العلامات التي على الطرق، كانت معروفة، وفي وقتنا الحاضر اللوحات التي تجعلها المواصلات على الطريق، هذه من منار الأرض، فلا يجوز لأحد أن يغير هذه الأعلام، لأنه يضلل الناس .

❁❁❁

قال : « **وعن طارق بن شهاب** » طارق بن شهاب البَجَلي الأَحْمَسي، صحابي جليل، أدرك النبي ﷺ ولكنه لم يسمع من الرسول ﷺ، فيكون حديثه عن الرسول مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة مقبولة من غير شك، لأن الصحابي لا يُرسل إلاّ عن صحابي مثله، فمراسيل الصحابة ليست كمراسيل غيرهم .

« **دخل الجنة رجل في ذباب** » هذا حديث عجيب، ولذلك تعجّب منه الصحابة، والرسول ﷺ ساقه ولم يبيّنه من أجل أن ينتبهوا ويتشوّقوا لمعرفة معناه .

« **قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟، قال** : « **مرّ رجلان على قوم** » يعني : من الأمم السابقة .

« **لهم صنم** » الصنم هو : ما كان على صورة حيوان، أما ما عُبد وهو على غير صورة حيوان، كالشجر والحجر والقبر فهذا يسمى وثنًا، فالوثن أعم من الصنم، لأن الصنم لا يُطلق إلاّ على التِّمثال، وأما الوثن فيُطلق على التِّمثال وغيره، حتى القبر وثن إذا عُبد، قال ﷺ :

فقالوا لأحدهما : قرِّب . قال : ليس عندي شيء أقرِّبه . قالوا له : قرِّب ولو ذباباً . فقرّب ذباباً، فخلّوْ سبيله، فدخل النار . وقالوا للآخر : قرِّب . فقال : ما كنت لأقرِّب لأحد شيئاً دون الله عز وجل . فضربوا عنقه، فدخل الجنة » رواه أحمد .

« اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد »، فالوثن كل ما عُبد من دون الله على أي شكل كان.

« **لا يجوزه أحد** » أي : يتجاوزه ولا يمرّ عليه أحد، «**حتى يقرِّب له شيئًا** » يعني : يذبح له تعظيماً له .

« **فقال لأحدهما : قرِّب، قال : ليس عندي شيء أقرِّبه** » اعتذر بالعدم، ولم يقل : إن الذبح لغير الله لا يجوز، أو هذا منكر ـ والعياذ بالله ـ، وهذا يدلّ على أنه لو كان عنده شيء لقربه .

« **قالوا له : قرِّب ولو ذباباً** » فقرب ذباباً، يعني : ذبحه للصنم، « **فقرّب ذباباً فخلوا سبيله** » سمحوا له بالمرور، « **فدخل النار** » بسبب الشرك، وأنه ذبح لغير الله، والعبرة بالنيّة والقصد لا بالمذبوح .

والقصد أنه ما استنكر هذا الشيء، ولا تمنع منه، وإنما اعتذر بعدم وجود شيء، فلذلك دخل النار ـ والعياذ بالله ـ .

« **وقالوا للآخر : قرِّب . فقال : ما كنت لأقرِّب لأحد شيئًا دون الله عز وجل** » امتنع وأنكر الشرك، « **فضربوا عنقه** » يعني : قتلوه، « **فدخل الجنة** » بسبب التّوحيد .

فهذا الحديث حديث عظيم، فيه مسائل عظيمة :

المسألة الأولى: هذا الحديث فيه جواز الإخبار عن الأمم السابقة، والتحدّث عنها بما ثبت لأجل العظة والعبرة .

المسألة الثانية : في الحديث دليل على تحريم الذبح لغير الله، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك، لأن هذا الرجل الذي ذبح الذباب دخل النار، وحتى لو كان المذبوح شيئًا تافهًا، والرجل الثاني عظّم الشرك، وتجنبه ولو كان شيئًا حقيرًا، فدخل الجنة .

المسألة الثالثة - كما قال الشيخ - رحمه الله - في مسائله : أن المدار على أعمال القلوب، وإن كان الشيء الظاهر تافها، لكن المدار على عمل القلب .

المسألة الرابعة : فيه دليل - كما قال الشيخ رحمه الله - على قُرب الجنة والنار من الإنسان، كما قال ﷺ : « الجنة أقرب إلى أحدكم من شِراك نعله، والنار مثل ذلك »، هذا ضربوا عنقه فدخل الجنة، وذاك خلّو سبيله فدخل النار .

المسألة الخامسة : أن هذا الرجل الذي ذبح الذباب كان مؤمنًا، فدخل النار بذبحه الذباب، لأنه لو كان كافرًا لدخل النار بكفره، لا بذبح الذباب، فدلّ على أنه كان مؤمنًا، وهذه مسألة خطيرة جدًا، فأين الذين يذبحون للقبور وللجن، وللشياطين، وللعفاريت، وللسحرة ؟، فدلّ على أن الشرك الأكبر يخرج من الملة ولو كان شيئًا يسيرًا، فأمور التّوحيد وأمور العقيدة لا يُتسامح فيها .

۞ باب لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله

قال الشيخ - رحمه الله - : « **بابٌ لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله** » هذا الباب تابعٌ للباب الذي قبله؛ لأن الباب الذي قبله : « **ما جاء في الذبح لغير الله** » يعني : أنه محرَّمٌ وأنه شرك، وهذا الباب فيه سدُّ الذريعة المُفْضية إلى الذبح لغير الله .

وقوله : « **باب لا يذبحُ** » بضم (الحاء) على أنّ (لا) نافية، ويصلُح : « **لا يُذبحْ** » بإسكانها على أنّ (لا) ناهية، وحتى لو أخذناها على أنها نافية فالنفي هنا معناه : النهي، فالنفي يأتي بمعنى النهي، بل إذا جاء النهي بصيغة النفي كان أبلغ، مثل قوله ﷺ : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » هذا نفيٌ معناه : النهي، ومثله قوله تعالى : ﴿ **فمن فرض فيهنّ الحج فلا رفث ولا فُسوق ولا جدال في الحج** ﴾ هذا نفي معناه النهي عن هذه الأمور .

وقوله « **لا يُذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله** » لأن الذبح في هذا المكان وإنْ كان لله عزّ وجل، فإنه وسيلةٌ إلى الشرك، وكذلك في الذبح في هذا المكان تعظيمٌ له ومشابهة للمشركين، وقد نهى النبي ﷺ عن الوسائل المُفْضية إلى الشرك، مثل : نهيه عن الصلاة إلى القبور وإنْ كان المصلي لا يصلي إلا لله عز وجل، ونهى عن الدعاء إلى القبور وإنْ كان الداعي لا يدعو إلا الله وحده، لكن هذا المكان لا يصلُح التعبد لله فيه، لأنه وسيلةٌ إلى الشرك، وكذلك نهى عن الصلاة عند غروب الشمس لأنه وسيلة إلى عبادتها لأن المشركين كانوا

يسجدون لها عند الغروب، ونهى عن الصلاة عند شُروق الشمس لأن المشركين كانوا يسجدون لها في هذا الوقت؛ فكل موطن وكلُّ زمان قد اتخذه المشركون فإننا نهينا أن نُشاركهم فيه، وأمرنا أن نبتعد عنه، من باب سدِّ الذرائع، ومن باب قطْع المشابهة للمشركين، ممّا يعطي دينَ الإسلام استقلاليّة تامّة عن كلِّ دين سواه في الأديان الباطلة .

❁❁❁

قوله : « **وقول الله تعالى : ﴿ لا تقم فيه أبداً ﴾** » أي : في مسجد الضرار، نهيٌ للنبي ﷺ عن الصلاة في هذا المسجد .

وقصته : أنّ أبا عامر الفاسق كان قد قرأ الكتب السابقة في الجاهلية، وتعبّد حتى صار يُقال له : (أبو عامر الراهب)، ويعظّمه الناس لِمَا يظهر عليه من الدين؛ فلما هاجر النبي ﷺ إلى المدينة حسده وكفر به، وأبغض الرسول ﷺ؛ وسمّاه النبي بـ(أبي عامر الفاسق)، لأنه خرج عن طاعة الله وكفر برسول الله ﷺ .

ثم ذهب هذا الكافر إلى الشام يؤلّب النصارى على رسول الله ﷺ، وكتب وهو في الشام إلى جماعة من المنافقين في المدينة : أن ابْنوا لنا مكانًا من أجل أن نجتمع فيه ونتشاور . يريدون أن يكون هذا المكان محل اجتماع لأعداء الرسول ﷺ، يتشاورون فيه للكيْد للإسلام، وكانوا لم يجرءوا على أن يبنوه على أنه مَجْمَع، فأظهروه بصورة المسجد، وقالوا : بنيناه من أجل الضعيف والمريض والليلة المطيرة أو الليلة الشاتيَة، وطلبوا من الرسول ﷺ أن يصلّي فيه، يريدون من هذا التغطية والخديعة .

فوعدهم وقال : « إنا على سفر إلى غزوة تبوك، إنْ شاء الله إذا رجعنا نصلي فيه »، فلما رجع النبي ﷺ من تبوك و لم يبق على وصوله إلى المدينة إلا ليلة ـ أو ليلتان ـ أتاه الوحي من السماء، قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ **لا تقم فيه أبدا** ﴾، وبين سبحانه مقاصدهم الخبيثة في هذا البناء .

وقوله : ﴿ **لا تقم فيه أبداً** ﴾ فيه : منع الرسول ﷺ من الصلاة في هذا المسجد وتيئيس لهؤلاء .

ففي هذه الآيات : أن النيّات تؤثّر في الأمْكنة والمباني، النيّات الخبيثة تؤثّر في الأمكنة والبِقاع خبثًا، والنيّات الصالحة تؤثّر فيها بركة وخيرًا . ففيها : الحث على إصلاح المقاصد، وفيها : دليلٌ على أنّ الاعتبار بالمقاصد لا بالمظاهر؛ هؤلاء بنوا مسجدًا في الظاهر، ولكن ليس مقصودهم المسجد، فدلّ على أن ما كل من أظهر الصلاح يُقبَل منه حتى تُعرف حقيقته . وفيه : التنبيه على خِداع المخادِعين، وأن يكون المؤمنون على حذر دائمًا من المشبوهين ومن تضليلهم، وأنهم قد يتظاهرون بالصلاح، ويتظاهرون بالمشاريع الخيرية، ولكن ما دامت سوابقهم وما دامت تصرُّفاتهم تشهد بكذبهم فإنه لا يُقبل منهم، ولا ننخدع بالمظاهر دون نظر إلى المقاصد وإلى ما يترتّب ـ ولو على المدى البعيد ـ على هذه المظاهر . ففيه : تنبيه المسلمين إلى الحذر في كل زمان ومكان من تضليل المشبوهين، وأن كل من تظاهر بالخير والصلاح والمشاريع الخيرية لا يكون صالحًا، إلا من لم يكن له سوابق في الإجرام، و لم يُعرف عنه إلا الخير؛ فهذا يُقبل منه، لكن من كان

معروفًا بالسوابق السيِّئة والمكائد الخبيثة، أو يظهر عليه أو على فلتات لسانه أو على كلامه شيء؛ فإننا نأخذ الحذر منه ولا ننخدع، لأنّ الله جل وعلا نهى رسوله أن يصليَ في مكان أُعِدَّ للمعصية، فدلّ هذا على أنه لا يُذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، كما لا يصلّى لله في مكان أُعِدَّ للمعصية، كذلك لا يُذبح لله في مكان أُعِدّ للمعصية

وفيه : دليلٌ على فضيلة مسجد قباء، وفضل أهله رضوان الله عليهم، وأنّ هذا المسجد بقيَ له الفضل في الإسلام إلى أنْ تقوم الساعة، ويقصد للصلاة فيه ممّن كان في المدينة اقتداءً بالنبي ﷺ .

❁❁❁

قال : « **وعن ثابت بن الضحّاك** » الأشهلي ـ رضي الله عنه ـ، صحابيٌّ جليل .

« **أنّ رجلاً نذر** » النذر في اللغة هو : الالتزام ـ؛ يقال : نذر كذا إذا التزمه، ونذر دم فلان بمعنى أنه التزم أن يقتله . وأما في الشرع : فالنذر معناه : « إلزام المكلّف نفسه طاعةً لله لم تجب عليه بأصل الشرع » من صلاة وصيام وحجٍّ وعمرة وصدقة وغير ذلك .

والنذر ـ في الأصل ـ غير مشروع، ولا يُستحب للإنسان أنه ينذر لنهيه ﷺ عن النذر وقال : « إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يُستخرج به من البخيل »، وفي رواية : « لا تنذروا » ـ بالنهي ـ « فإن النذر لا يأتي بخير »، فما دام الإنسان على السَّعَة فإنه لا ينبغي له أن ينذر ليكون في سَعة، إنْ أراد أن يتعبّد ويأتي بالطاعة أتى بها، وإلا فليستْ لازمة له، ولكنه إذا نذر ورَّط نفسه، ووجب عليه الوفاء بالنذر، قال تعالى :

﴿ **يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شرُّه مستطيرًا** ﴾، وقال تعالى : ﴿ **وليوفوا نذورهم** ﴾، قال تعالى : ﴿ **وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه** ﴾، وقال ﷺ : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » .

« **أن ينحر إبلاً** » النحر معناه : ذبح الإبل في النحر - وهو اللَّبَّة -، يقال : نحر البعير، وذبح الشاة والبقرة . فالنحر خاصٌّ بالإبل، وأما الذبح فيكون لغير الإبل

« **ببُوانة** » (بُوانة) اسم موضِع بين مكة والمدينة، قيل : إنه قريبٌ من مكة عند (السعديّة) التي هي (يَلَمْلَم) ميقات أهل اليمن، وقيل : إنه قريبٌ من المدينة عند (ينبع) . فالحاصل؛ أنه اسم موضع بين مكة والمدينة .

« **فسَأل النبي ﷺ** » فيه دليل : على الرجوع إلى أهل العلم، وأن الإنسان لا يقدِم على شيء حتى يعرف هل هو مشروع أو غير مشروع ؟ .

« **فقال النبي ﷺ** : « **هل كان فيها وَثنٌ من أوثان الجاهلية يُعبد ؟** » يعني : هل كان في هذا المكان - ببُوانة - وثن من أوثان الجاهلية يُعبد، يعني : وأُزيل الآن .

والوثن : كل ما عُبد من دون الله من حجر ومن شجر أو صورة أو قبر، أما الصنم فهو خاصٌّ بما كان على صورة .

و« **الجاهلية** » المراد بها : ما كان قبل الإسلام . وقد زالتْ - بحمد الله - ببعثة النبي ﷺ، لكن قد يبقى منها أشياء في بعض الناس، مثل قول النبي ﷺ لبعض أصحابه : « إنك امرؤ فيك جاهلية »، ومثل قوله ﷺ :

« ثِنْتان في أمتي من أمر الجاهلية : الطعن في الأحساب، والنِّياحة على الميِّت » . فقد يبقى من أعمال الجاهلية شيءٌ في بعض المسلمين .

أما الجاهلية العامة فقد زالتْ ببعثة النبي ﷺ، لا كما يقول بعض الكُتّاب : (جاهلية القرن العشرين)، أو (الجاهلية الحديثة) .

فهذا فيه : دليلٌ على أنّ الصنم ولو زال وأن الوثن ولو زال من المكان أنّ هذا المكان يُترك ولا يُذبح فيه، لأنه قال : « هل كان فيها »، يعني : في الزمان الماضي؛ فدلّ على أنّ مكان الوثن يجب أن يُهجَر قال تعالى : ﴿ **والرُّجز فاهجر** ﴾ الرجز الأصنام وهجرها : تركها وترك المكان الذي كانت فيه .

ثم قال : « **فهل كان فيها عيدٌ من أعيادهم ؟** » العيد : اسم لِمَا يعود ويتكرّر من الزمان أو المكان . فالعيد الزماني مثل : عيد الفطر وعيد الأضحى . والعيد المكاني : وهو المكان الذي يجتمع الناس فيه للعبادة مثل : عرفة، ومزدلفة، ومنى، هذه أعيادٌ للمسلمين

والشاهد من هذا الحديث للباب في قوله ﷺ : « هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يُعبد ... فهل كان فيها عيد من أعيادهم » فدل على أنه لا يُذبح لله في مكان كان في السابق يُذبح فيه لغير الله، لأن هذا الشرك وسيلةٌ إلى الذبح لغير الله عز وجل، كالصلاة عند القبر، كالدعاء عند القبر، كل الوسائل التي تُفضي إلى الشرك ممنوعة؛ إسراج القبور نهى عنه النبي ﷺ لأنه وسيلةٌ إلى الشرك، البناء على القبور نهى عنه الرسول ﷺ لأنه وسيلةٌ إلى الشرك؛ كل الوسائل التي تُفضي إلى الشرك نهى عنها ﷺ، ومنها : الذبح لله في مكان يُذبح فيه لغير الله .

فقال رسول الله ﷺ : « أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم » رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما .

فهذا الحديث يدلّ على مسائل عظيمة :

المسألة الأولى : أنّ الذبح عبادة لا تجوز لغير الله .

المسألة الثانية : فيه : مشروعية الرجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم؛ لأن هذا الرجل لم يُقدِم على تنفيذ النذر إلا بعد أن سأل النبي ﷺ .

المسألة الثالثة : في الحديث دليل على مشروعية تثبُّت المفتي من حال السائل ومقاصده قبل إصدار الفتوى؛ لأن الرسول ﷺ تثبّت قبل الفتوى؛ وبعض الناس يتسرّع في الفتوى مباشرة قبل أن يكمِّل السائل السؤال .

المسألة الرابعة - وهي الشاهد للباب - : أنه لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله عز وجل، لأن هذا من وسائل الشرك .

المسألة الخامسة : فيه : خطورة الذبح لغير الله؛ لأنه إذا كان لا يُذبح لله في المكان الذي يُذبح فيه لغير الله فكيف بالذبح لغير الله ؟ .

المسألة السادسة : فيه : وُجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة .

المسألة السابعة : فيه : أنّ النذر إذا كان في شيء لا يملكه الناذر فإنه لا يلزمه؛ وإنما اختلف العلماء : هل عليه كفّارة يمين أو لا ؟، على قولين .

المسألة الثامنة : في الحديث : دليلٌ على تحريم نذر المعصية، كمن نذر أن يقتل فلانًا - أو نذر الذبح لغير الله، أونذر الذبح في مكان يُذبح فيه لغير الله، وفيه : دليل على تحريم الوفاء بنذر المعصية .

❁❁❁❁❁

❁ باب من الشرك النذر لغير الله

قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : « **باب من الشرك النذر لغير الله** » النذر في اللغة : التزام فعل الشيء . وفي الشرع : التزام مكلّف فعل طاعة لم تجب عليه بأصل الشرع . وهذا منهيٌّ عنه؛ لما فيه من إحراج الإنسان لنفسه، وتحميلها شيئاً قد يشق عليها، وكان قبل أن ينذر في سعة من أمره؛ إن شاء فعل هذه الطاعة المستحبة، وإن شاء لم يفعلها، فلمَّا نذر فِعْلها لزمَتْه .

والدليل على أن النذر عبادة : أن الله سبحانه ذكر أن من صفات الأبرار : أنهم ﴿ **يوفون بالنذر** ﴾، وأمر بالوفاء بقوله : ﴿ **وليوفوا نذورهم** ﴾، وقال النبي ﷺ : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » .

وإذا كان كذلك فهو من أنواع العبادة، لأن العبادة كما عرّفها شيخ الإسلام ابن تيمية : « اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة »، فكل أنواع الطاعات التي أمر الله بها، أو أمر بها رسوله ﷺ عبادة، فمن صرف شيئًا من هذه الأنواع لغير الله صار مشركًا الشرك الأكبر الذي يُخرجه من المِلّة .

والشيخ ـ رحمه الله ـ في هذه الأبواب إنما يحكي أنواعًا تقع من من الناس وهي من الشرك، يريد أن يحذر المسلمين منها، ومن ذلك : النذر لغير الله من الجن، أو الأولياء والصالحين، أو أصحاب القبور، وهذا عبادة لغير الله عز وجل فهو شرك، وهذا واقع في هذه الأمة بكثرة، من حين وُجدت الأضرحة، وبُنيت على القبور، صار كثير من

الناس يتجهون إليها، لأنهم قيل لهم : أن هذه القبور فيها بركة، وفيها نفع، وفيها دفع ضرر، وأنها مجرّبة، فمن نذر للقبر الفلاني، أو للشيخ الفلاني، فإنه يحصل له مقصوده، إن كان مريضًا يُشفى، وإن كانت امرأة تريد الحمل فإنها إذا نذرت للشيخ الفلاني أو للقبر الفلاني تحمل، وإذا حصل بالناس تأخر مطر ونذروا لهذه القبور نزل المطر، إلى غير ذلك من المُغْريات .

وقد يفعلون هذا ويحصل لهم مقصودهم ابتلاءً وامتحانًا من الله سبحانه وتعالى، أو أن هذا يصادف قضاءً وقدرًا فحصل، وظنوا أنه بسبب النذر لهذا الميت أو لهذا القبر أوهذا الوليّ - بزعمهم - .

وحصول المقصود لا يدل على جواز الفعل، فيجب أن يُتنبّه لهذه الشبهة، لأنهم أهلكوا بها كثيرًا من الناس، يقولون : القبر الفلاني مجرَّب، إذا فعل الإنسان عنده نذرًا أو ذبح ذبيحة يحصل له مقصوده، فبذلك انصرفت قلوب كثير من العوام والجُهَّال، أو حتى بعض من العلماء الغير المحقِّقين إلى فعل هذا، والنبي ﷺ يقول : « وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين »، فالخطر شديد من هذه الأمور، لأنها كثُرت في الأمة، بسبب وجود هذه الأوثان التي يسمونها الأضرحة : ضريح السِتِّ نفيسة، ضريح البدوي، ضريح لفلان، صُرفت لها العبادات، من نذور، وذبح لغير الله، وتبرُّك بها، وطواف بها، ودعاء عندها، إلى غير ذلك، أو استغاثة بها من دون الله عز وجل، يدعونها : المدد يا فلان، المدد يا سيّدي فلان، أو يا رسول الله، أو يا عليّ، أو يا أي شخص ينادونه، حتى في حالة الشدائد التي كان المشركون الأولون يُخلصون

فيها الدعاء لله، هؤلاء كلما اشتد بهم الكَرْب زاد شركهم، فصاروا يستغيثون بالأولياء، فالسفينة - أو المركب - إذا غرق في البحر - أو أشفى على الغرق - صاروا ينادون عليًّا، أو فلانًا، أو فلانًا؛ أدركنا، المدد يا فلان، ولا يقولون : يا الله، مع أن المشركين الأوّلين إذا مسّهم الضر في البحر ضلّ من يدعون إلا الله سبحانه وتعالى، ينادون الله، ويُخلصون له الدين، فإذا أنجاهم إلى البر عادوا إلى الشرك .

والنذر على قسمين : نذر طاعة، ونذر معصية .

فنذر الطاعة مثل : الاعتكاف في المسجد الحرام، أو الصلاة في المسجد الحرام، أو المسجد الأقصى، أو المسجد النبوي، ينذر أن يصلي في أحد المساجد الثلاثة، ويسافر إليه من أجل ذلك، هذا نذر طاعة، وهو في الأصل غير واجب، لكن لما نذره وجب عليه بنذره، والدخول في النذر ابتداءً غير مرغّب فيه، والنبي ﷺ نهى عن النذر، قال : « لا تنذروا، فإن النذر لا يأتي بخير، وإنما يُستخرج به من البخيل »، وذلك لأن الإنسان في سَعَة في أمور الطاعة غير الواجبة، إن شاء فعلها وله أجر، وإن شاء تركها ولا حرج عليه، والله لا يحب لنا أن نكلف أنفسنا شيئًا لم يوجبه علينا : ﴿ **يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر** ﴾، وإدخال الإنسان نفسه في نذر غير واجب عليه في الأصل، قد يعجز، وقد يشق عليه، وعلى هذا تُنزَّل الأدلة التي تمدح الذين يوفون بالنذر، قال تعالى - : ﴿ **يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شره مستطيرًا** ﴾ هذا مدح لهم، بعد أن ينذروا، ليس مدحًا للدخول في النذر، وإنما هو مدح للوفاء به بعد لزومه، فالإنسان إذا التزم شيئًا لله

وقوله : ﴿ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ﴾ .

وفي الصحيح : عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ : أن رسول الله ﷺ قال :

وجب عليه الوفاء، قال ﷺ : « اقضوا الله، فالله أحق بالقضاء » .

ونذر الطاعة دَين في ذمة المسلم؛ يجب عليه الوفاء به، ومن هنا مدحهم الله .

فوجه الاستدلال من الآية الكريمة على أن النذر لغير الله شرك : لأنها دلّت على أن النذر عبادة، لأن الله مدح الموفين به، وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك .

❁❁❁

وفي الآية الثانية من سورة البقرة قوله تعالى : ﴿ **وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه** ﴾ ولازم ذلك : أن يجازيكم عليه، وهذا من باب الحث على الوفاء بالنذر .

ووجه الاستدلال من الآية الكريمة من وجهين :

الوجه الأول : أن الله قَرَن النذر بالنفقة، والنفقة في سبيل الله طاعة، فدلّ على أن النذر طاعة .

الوجه الثاني : قوله : ﴿ **فإن الله يعلمه** ﴾ وهذا من باب الحث على النفقة، وعلى الوفاء بالنذر؛ فدلّ على أنه طاعة، وإذا كان النذر طاعة، فإن صرفه لغير الله شرك . هذا وجه استدلال المصنّف ـ رحمه الله ـ .

❁❁❁

قال : « **وفي الصحيح عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ** » عائشة هي أم المؤمنين، بنت أبي بكر الصديق ـ رضي الله تعالى عنه ـ، عقد عليها رسول الله ﷺ وهي في سن السابعة، ودخل بها وهي في سن التاسعة .

هذا فيه دليل على جواز تزويج الصغيرة وإن لم يكن لها إذن، لأن في سن السابعة ليس لها إذن، ولكن وليّها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة أن يزوّجها وهي صغيرة، بأن يزوجها من رجل صالح، أو من عالم تقي، لأن لها مصلحة في ذلك، كما زوّج الصدِّيق رسول الله هذه الطفلة الصغيرة التي في سن السابعة، وهي في هذا السن ليس لها إذن، لكن وليّها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة .

كما أن فيه دليلاً على تزوج الكبير بالشابة، والآن ينادون ويحذّرون منه، ويشنّعون على تزويج الكبير، ويعتبرونه جريمة، ووحشيّة، ويندّدون بمن فعله في الصحف والمجلاّت ووسائل الإعلام، بل ربما في الخطب والمحاضرات، هذا الرسول ﷺ سيّد الخلق تزوّج عائشة وهو في سن الخمسين تقريبًا، وهي في سن السابعة، دلّ على أنه لا بأس، بل يُرغّب في تزويج الكبير من الشابّة إذا كانت المصلحة في ذلك، وأن هذه سنة نبويّة، فمن أنكر تزويج الكبير من الشابّة فإنه يُنكر سنة نبويّة، هذا إذا كانت المصلحة في ذلك .

أما إذا لم يكن هناك مصلحة، وإنما هو استغلال من وليّ هذه الطفلة من أجل أن يأكل مهرها، ومن أجل أن يستغل تزويجها، وهي ليس لها مصلحة؛ فهذا لا يجوز .

إنما نقول : إذا كانت المصلحة في ذلك فلا حرج في تزويج الكبير - وإن كان في سن الخمسين أو الستين - من الشابّة، إذا كان في ذلك مصلحة وخير، وأن هذا من سنة الرسول ﷺ .

وكانت - رضي الله عنها - أفضل نساء النبي ﷺ ما عدا خديجة - رضي الله عنها -، فهناك خلاف : هل خديجة أفضل من عائشة ؟،

أو عائشة أفضل من خديجة ؟ .

من العلماء من قال : بأن خديجة أفضل من عائشة، ومنهم من قال : عائشة أفضل من خديجة . والحقيقة أن لكل منهما فضائل لا تشاركها فيها الأخرى، لعائشة فضائل لا تشاركها فيها خديجة، ولخديجة فضائل لا تشاركها فيها عائشة . والإجماع على أن خديجة وعائشة أفضل نساء النبي ﷺ، إنما الخلاف في أيّهما أفضل .

وكانت فقيهة من فقهاء الصحابة، وكانت راوية للأحاديث عن الرسول ﷺ، وكان كبار الصحابة يرجعون إليها في الرِّواية والفتوى، رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فهي عالمة فقيهة، وهي أم المؤمنين، وهي بنت الصديق الذي هو أفضل الصحابة، فلها فضائل - رضي الله تعالى عنها -، ولها مزايا .

«أن رسول الله ﷺ قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » الحديث صريح في أن النذر يكون طاعة، وإذا كان طاعة فهو عبادة، وإذا كان عبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر .

هذا وجه استدلال المصنف - رحمه الله - بهذا الحديث للباب .

فقوله : « **من نذر أن يطيع الله** » بصلاة، بصيام، بحج، بعمرة، بصدقة، باعتكاف، أو بغير ذلك من أنواع الطاعات .

« **فليطعه** » من نذر طاعة لا تجب عليه بأصل الشرع؛ فإنه يجب عليه الوفاء بها .

فدلّ هذا على أن النذر عبادة، وعلى أنه يجب الوفاء به، لأنه دَين لله عز وجل .

« **ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه** » يعني : نذر أن يقطع رحمه، وأن لا يصل أباه أو أمه أو أخاه . فهذا نذر معصية لا يجوز له الوفاء به، أو نذر أن يقتل فلانًا؛ فهذا لا يجوز الوفاء به لأنه معصية، لأن القتل بغير حق معصية كبيرة، فلا يجوز الوفاء به، أو نذر أن يترك الصلاة، أو أن يشرب الخمر . كل هذه نذور معصية، سواء كانت المعصية بترك واجب أو بفعل محرّم، من نذر ذلك فإنه لا يجوز له الوفاء بهذا النذر، لأنه معصية لله .

ومِن ذلك ـ بل أولى ـ : إذا نذر للقبور، لأن النذر للقبور من أعظم المعاصي، فلا يجوز له الوفاء به . إذا نذر أن يذبح للبدوي، أن يذبح لأيّ ضريح من الأضرحة، أن يذبح للجن، أن يذبح للأولياء والصالحين يرجو نفعهم أو دفع الضرر عنه بالذبح لهم؛ فهذا من أعظم أنواع المعصية، يدخل في قوله : « **ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه** »، لأن المعصية قد تكون شركًا، وقد تكون دون ذلك .

فالحديث إذًا دليل على أن النذر عبادة، وأنه إذا نذر عبادة وجب عليه الوفاء بها، ولو صرفها لغير الله صار مشركًا، وعلى أنه لو نذر الشرك، فإنه لا يجوز له الوفاء به، وكذلك إذا نذر المعصية التي هي دون الشرك، لا يجوز له الوفاء بنذر المعصية، وهذا محل إجماع : أنه لا يجوز له الوفاء بنذر المعصية، ولكن اختلفوا : هل يجب عليه كفّارة يمين أو لا يجب ؟، من العلماء من رأى أنه يجب عليه كفّارة يمين بدل النذر، لا يفي بنذر المعصية، ويكفر كفّارة يمين . ومنهم من يرى أنه لا يجب عليه كفّارة يمين، نظرًا لأن نذر المعصية غير مُنْعَقِد أصلاً، فليس

فيه كفّارة يمين .

وعلى كل حال؛ تبيّن لنا من خلال هذه الآيات الكريمة وهذا الحديث أن النذر عبادة، وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك .

فما يفعله عُبّاد القبور، والمتصوّفة، والمخرِّفون، من هذه النذور التي تقدّم للقبور، تقدّم للجن والشياطين، أو حتى للأولياء والصالحين، أنها عبادة لغير الله عز وجل، وشرك بالله عز وجل، فلا يجوز عملها، ويجب المنع منها، والتحذير منها، وأن هذه النذور باطلة، لا يجوز له الوفاء بها، فإن وَفَى بها ونفّذها صار مشركًا بالله الشرك الأكبر، يجب عليه أن يتوب وأن يدخل في الإسلام من جديد . فهذا في النذر الواحد، فكيف بالذي أفنى عمره بالنذور، وضيع ماله بالنذور، كلما أحسَّ بشيء، أو خاف من شيء صار يَنْذُر للأولياء والصالحين ؟! . فالمسألة خطيرة جدًا . ولكن مهما عمل الإنسان من الشرك والكفر إذا تاب تاب الله عليه، لو أفنى عمره في الشرك والكفر ثم تاب توبة صحيحة تاب الله عليه : ﴿ **قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا** ﴾ فلو أن هؤلاء القبوريّين تابوا إلى الله تاب الله عليهم .

۞۞۞۞۞

❁ بابٌ من الشرك الاستعاذة بغير الله

وهذا كالأبواب التي قبله في بيان أنواع الشرك التي يمارسها بعض الناس في مختلف الأزمان، ولا تزال تُمارس عند كثير من الناس .

والاستعاذة معناها : الاعتصام والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في دفع المكروه والشرور .

وهو نوع من أنواع العبادة، لأن دفع الضرر، ودفع الشرور لا يقدر عليه إلاّ الله سبحانه وتعالى، فكل ما لا يقدر عليه إلاّ الله فإنه لا يُطلب إلاّ من الله، فإن طُلب من غيره كان ذلك شركًا، هذا وجه كون الاستعاذة بغير الله من الشرك، لأن الاستعاذة عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك، لماذا كانت عبادة ؟، لأنها طلب دفع الضرر الذي لا يقدر على دفعه إلاّ الله، وطلب ما لا يقدر عليه إلاّ الله من غير الله شرك، ولأن الله تعالى أمر بالاستعاذة به دون غيره، قال تعالى في آيات من القرآن : ﴿ **وإما ينزغنّك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله** ﴾، ﴿ **فاستعذ بالله إنه هو السميع عليم** ﴾، ﴿ **إنه هو السميع العليم** ﴾، وقال تعالى لنبيه ﷺ : ﴿ **قل أعوذ برب الفلق** ﴾، ﴿ **قل أعوذ برب الناس** ﴾، كما أنه سبحانه بيّن أن الاستعاذة بغيره من الشرك وذلك في سورة الجن : ﴿ **وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقًا** ﴾، وفي سورة الأنعام : ﴿ **ويوم يحشرهم جميعًا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلّت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلاّ ما شآء الله إن ربك**

وقول الله تعالى : ﴿ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقًا ﴾ .

حكيم عليم ﴾، ففي هذه الآيات ما يبيّن أن الله أمر بالاستعاذة به وحده، ومنع من الاستعاذة بغيره، فدلّ على أن الاستعاذة عبادة، لا يجوز أن تُصرف لغير الله سبحانه وتعالى .

❁❁❁

قال الشيخ ـ رحمه الله : « **وقول الله تعالى : ﴿ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقًا ﴾** » هذه من جُملة الانتقادات التي انتقدها الجن الذين استمعوا للقرآن وآمنوا به، انتقدوها على قومهم من الجن، كما في قوله تعالى في أول السورة : **﴿ قل أوحي إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنًا عجبًا ۝ يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدًا ۝ وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدًا ﴾**، وبعد ما نزّهوا الله عن الشرك، وتبرءوا منه، جعلوا ينتقدون أقوامهم وما يفعلونه مما يخالف التوحيد، ولهذا قالوا : **﴿ وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططًا ۝ وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبًا ۝ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقًا ۝ وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدًا ﴾** إلى آخر السورة، وذلك أن النبي ﷺ لما خرج إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فردُّوه ردًّا قبيحًا، وأَغْرَوْا عبيدهم وسفهاءهم يرجمونه بالحجارة ـ عليه الصلاة والسلام، رجع إلى مكة، وقد خرج من مكة على حالة شديدة : مات عمه الذي كان يدافع عنه، وماتت زوجته خديجة التي كانت تؤَنِّسه، وكانت له نِعْم المعين على دعوته، ثم لما

خرج إلى الطائف أُصيب بهذا الرد القبيح، اشتدت به الحال ﷺ جدًّا، وبينما هو كذلك يسّر الله له من الجن من استمع إلى القرآن وآمن به، وذلك أنه لما رجع من الطائف، وبلغ وادي نَخْلَة ـ بين مكة والطائف، قام يصلي الفجر، ويقرأ القرآن، استمع له الجن، فأُعجبوا بالقرآن ـ كما في هذه السورة، وفي سورة الأحقاف ـ : ﴿ **وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قُضي ولوا إلى قومهم منذرين ۝ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابًا أنزل من بعد موسى** ﴾ يعني : بعد التوراة، ﴿ **يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ۝ يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويُجركم من عذاب أليم** ﴾، وفي سورة الجن : ﴿ **سمعنا قرآنًا عجبًا ۝ يهدي إلى الرُّشد فآمنا به** ﴾، فهذا فيه فرج من الله سبحانه وتعالى لنبيه، وتسلية لنبيه، وأن الله يقيِّض له من يتبعه ويؤمن به، لأنه مبعوث إلى الإنس والجن .

﴿ **وأنه كان رجال من الإنس** ﴾ الإنس : بنو آدم .

﴿ **يعوذون برجال من الجن** ﴾ الجن المُراد بهم : عالم من عالم الغيب، يعيشون معنا في هذه الأرض، وهم مكلّفون، مأمورون بطاعة الله، ومَنْهيُّون عن معصية الله، مثل الإنس، لكننا لا نراهم، قال تعالى : ﴿ **إنه يراكم** ﴾ يعني : إبليس ﴿ **هو وقبيله** ﴾ يعني : جماعته من الجن ﴿ **من حيث لا ترونهم** ﴾، فهم يروننا ونحن لا نراهم، وقد يتصوّرون بصور متشكّلة، ويتصوّرون بصور حيّات، وبصور حيوانات، وبصور آدميين، أعطاهم الله القُدرة على ذلك، وهم عالم مخلوق من نار، والإنس خُلقوا من الطين، والجن خُلقوا من النار، كما قال تعالى :

﴿ **خلق الإنسان من صلصال كالفخّار** ﴾ يعني : من الطين، ﴿ **وخلق الجان من مارج من نار** ﴾ الجان : جمع جني، سُمُّوا بالجن لاجتنانهم أي : استتارهم عن الأنظار، ومنه سُمِّي الجنين في بطن أمه لأنه لا يُرى، فهو مُجْتَنّ في بطن أمه، ومنه المِجن الذي يتّخذ في الحرب يتوقّى به المقاتل سهام العدو، سُمِّي مِجَنًّا لأنه يُجنّه من السهام، ومنه قوله ﷺ : « الصوم جُنّة » بمعنى : أنه ساتر بين العبد وبين المعاصي، يستتر به من المعاصي، ومن كيد الشيطان، ومنه قوله تعالى : ﴿ **فلما جَنَّ عليه الليل رأى كوكبًا** ﴾ ﴿ **جَنَّ عليه** ﴾ يعني : غطّاه ظلام الليل .

فالحاصل؛ أن الجن عالم خفي، لا نراهم، وهم يعيشون معنا، وهم مكلّفون كما كُلِّفنا بالأوامر والنواهي .

والإيمان بوجودهم من الإيمان بالغيب، تصديقًا لخبر الله سبحانه وتعالى، وخبر رسوله ﷺ، فوجود الجن ثابت بالكتاب والسنّة والإجماع، ومن جحد وجود الجن فهو كافر، لأنه مكذِّب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، وهل كل ما لا يراه الإنسان يُنكره ؟ .

وقد ظهرت طائفة من جهلة الأطباء ـ كما يقول الإمام ابن القيّم ـ، وكذلك من بعض المفكّرين والكُتّاب المنتسبين للإسلام؛ ينكرون وجود الجن، لأنهم لا يؤمنون إلاّ بما تقرّه عقولهم، وعقولهم لا تتّسع للتصديق بهذه المغيّبات، وكذلك الجن يمسُّون الإنس ويخالطونهم ويصرعونهم، وهذا شيء ثابت، لكن من جَهَلَة الناس من يُنكر صَرْع الجن للإنس، وهذا لا يَكْفُر، لأن هذه مسألة خفيّة، ولكنه يُخطّأ، فالذي يُنكر مسّ الجن للإنس لا يُكَفَّر، ولكن يضلّل، لأنه يُكذِّب

بشيء ثابت، أما الذي يُنكر وجودهم أصلاً فهذا كافر، فقوله تعالى : ﴿ **وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن** ﴾ أي : يلتجئون إليهم ليدفعوا عنهم الشرور .

﴿ **فزادوهم** ﴾ زاد الجن الإنس، ﴿ **رهقًا** ﴾ أي : خوفًا، فالجن تسلّطوا على الإنس لمّا رأوهم يعوذون بهم، وزادوهم خوفًا وقلقًا، وأُعجبوا بأنفسهم، وقالوا : إننا أَخَفْنا الإنس، وصاروا يستعيذون بنا .

وسبب نزول هذه الآية : أن العرب كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلاً قال أحدهم : أعوذ بسيّد هذا الوادي من سفهاء قومه، فأنزل الله هذه الآية : ﴿ **وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن** ﴾ .

فهذه عقيدة جاهليّة، أبطلها الله سبحانه وتعالى بالأمر بالاستعاذة به وحده لا شريك له، وذلك في قوله : عن خَوْلَة بنت حكيم ـ رضي الله تعالى عنها ـ أن رسول الله ﷺ قال : « من نزل منزلاً فقال : أعوذ بكلمات الله التّامّات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك » رواه مسلم .

هذه هي الاستعاذة الشرعية البديلة من الاستعاذة الشركية .

***

فقوله : « **أعوذ بكلمات الله التّامّات من شر ما خلق** » « **كلمات الله** » المُراد بها : كلامه سبحانه وتعالى المنزّل على رسوله ﷺ . والاستعاذة بالقرآن مشروعة، لأن القرآن كلام الله، فالاستعاذة بالقرآن استعاذة بصفة من صفات الله، وهي الكلام، وليست استعاذة بمخلوق .

لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك» رواه مسلم.

واستدلّ أهل السنّة والجماعة بهذا الحديث على أن القرآن غير مخلوق، لأنه لا تجوز الاستعاذة بالمخلوق، فلو كان القرآن مخلوقًا - كما تقوله الجهمية والمعتزلة - لصار هذا من الاستعاذة بالمخلوق، وهي شرك، كما دلّ هذا الحديث على مشروعية الاستعاذة بالله عز وجل، وترك الاستعاذة بغيره سبحانه وتعالى.

وقوله: «**التّامّات**» أي: الصادقات العادلات، التي لا يتطرّق إليها نقص، لأن كلام الله سبحانه وتعالى كامل، لأن الله جل وعلا كامل وصفاته كاملة، وكلامه كامل لا يتطرّق إليه النقص: ﴿ **لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد** ﴾، ﴿ **وتمّت كلمة ربك صدقًا وعدلاً لا مبدِّل لكلماته وهو السميع العليم** ﴾.

فكلمات الله تامّة، لا يتطرّق إليها نقص بوجه من الوجوه، ولذلك القرآن الكريم كامل، لا يتطرّق إليه نقص، واف بحوائج الناس، والحكم فيما بينهم، وإزالة الشكوك والشرك والكفر والإلحاد، وبيان الأحكام والعدل بين الناس، كل هذا في القرآن، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وفضل كلام الله على كلام غيره كفضل الله على خلقه سبحانه وتعالى.

فالحاصل؛ أن الكتاب والسنّة قد دلاّ على أن الاستعاذة عبادة، وما دام أنها عبادة، فالاستعاذة بغير الله تكون شركًا أكبر يَخرج به صاحبه من الملّة، فالذي يستعيذ بالجن أو بالشياطين يكون كافرًا الكفر الأكبر، مشركًا بالله عز وجل، كالذين يكتبون الحُجُب والطلاسم، ويستعيذون بالشياطين وبِمَرَدَة الجن، ويكتبون أسماء الشياطين في

كتاباتهم، وفي طلاسمهم، وكذلك الذين ينادون الجن عند الشدّة وعند الخوف هذا - أيضًا - كله من الشرك الأكبر لأنه استعاذة بغير الله سبحانه وتعالى، ومن هذا - أيضاً - من يستعين بالجن عندما يتخاصم مع أحد فيقول : ياجن خذوه، افعلوا به كذا وكذا . وهذا شرك بالله عز وجل إذا كان يقصد الاستعانة بهم .

وفي قوله تعالى : ﴿ **ويوم يحشرهم جميعًا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الأنس ربنا استمتع بعضنا ببعض** ﴾، قال العلماء في تفسير هذه الآية : (استمتاع الإنس بالجن : أنهم يستعيذون بهم مما يكرهون، ويطلبون منهم ما يريدون، فالجن تخدمهم، وتحضّر لهم الغائب والبعيد، وتقضي بعض حوائجهم، لأن هناك أشياء لا يقدر عليها الإنس، فهم يستعيذون بالجن، ويستمتعون بالجن، بمعنى : أن الإنس يستخدمون الجن في بعض أمورهم، هذا استمتاع الإنس بالجن .

واستمتاع الجن بالإنس : أن الإنس يخضعون لهم ويعظمونهم ويجلّونهم، ففي هذا استمتاع للجن بالإنس، فكل من الفريقين استمتع بالآخر، هذا استمتع بحصول حوائجه، وهذا استمتع بتعظيمه، وصرفه هذا الإنسي إلى الكفر بدل الإيمان) .

فدلّ على أن الاستعانة بالجن شرك أكبر، ولو سميت بغير الشرك، لو سميت : الاستخدام، أو الزار، أو ما أشبه ذلك من الأسماء .

فالواجب أن الإنس يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى من ممارسة هذه الأعمال مع الجن .

والواجب على الجن : أن يتوبوا إلى الله من إضلال الإنس وإغوائهم، لأن الكُل عباد من عباد الله، يجب عليهم مخافة الله وخشيته والرغبة إليه، وطاعته، وطاعة رسله، وترك ما حرّم الله .

وقد تلاعب بعض الأشرار من الإنس بعقائد الناس، وبأكله لأموالهم، وشعوذته عليهم، ولا سيّما عند البوادي والقرى البعيدة عن حضور مجالس الذكر، فإن هذا يكثر كلما كثر الجهل، وحقيقة هذا أنه عَمِيل للجن، وأنه مشرك بالله عز وجل، ولا يقتصر شره على نفسه، بل يضلّل الناس، ويُفسد عقائد الناس، ويأتي إليه الناس ويسألونه، ويُخبرهم بالمغيّبات، أو يأمرهم بالذبح لغير الله، أو غير ذلك من أنواع الشرك .

فهذه مسألة خطيرة، يجب على أهل العلم وعلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يبيّنوها للناس، وأن يتجوّلوا في القرى، وفي البوادي، ويوضّحوا هذا الأمر للناس، لأنهم - والله أمانة في أعناق طلبة العلم، وفي أعناق الدعاة، هذا هو المطلوب .

أما أنك تتكلّم أمام الناس عن قضايا السياسة ونحوها؛ فهذه ما فائدة الناس منها ؟، ما فائدة البدو في الصحراء، أو الناس في القرية، ما فائدتهم من هذه الأمور ؟، وهم واقعون في الشرك، أو يجهلون قراءة الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة ؟!، يجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن منهج الرسول ﷺ : دعوة، وتعليم، وإرشاد، وتوجيه فيما ينفع الناس، وأيضًا معالجة ما وقع فيه الناس في بلدهم وفي أنفسهم . أما أنك تجلب لهم مشاكل من بعيد، وتريد منهم

أن يعالجوا قضية أمريكا، أو قضية الجزائر، أو قضية السودان !، وهم مساكين، ما بيديهم شيء، وأيضًا هم واقعون فيما هو أخطر من ذلك وهو الجهل وفساد العقيدة، لماذا لا تعالج هذا الأمر ؟ .

أنا ليس غرضي بهذا الكلام أن أتنقّص أحدًا، لا والله، ولكن غرضي أن أبيّن الطريقة الصحيحة للدعوة، ونفع الناس .

فإن هذه الأبواب من أبواب « كتاب التوحيد » تُعالج واقع الناس، لماذا لا نشرحها للناس، ونبيّنها للناس، ونوضِّحها، ونُحفِّظهم هذه الآيات وهذه الأحاديث ونشرحها لهم، ولو شرحًا وجيزًا على قدر أفهامهم، ينتفعون بها ؟ .

هذه هي الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا العلم النافع .

تعلمون الدعاة ماذا حصل بسبب دعوتهم من الخير :

الشيخ : محمد بن عبد الوهاب، كيف أثّر في دعوته من الإصلاح والنّفع للمسلمين، الذي لا نزال نعيشه ـ ولله الحمد ـ .

الشيخ : عبد الله القرعاوي في الجنوب، كما تعلمون إلى عهد قريب، والآن تلاميذه وطلاّبه ماذا أثّر من الخير ؟ .

الشيخ : فيصل بن مبارك في الشمال، ماذا أثّر من الخير، ولا يزال تلاميذه الآن مصابيح هدى، يبيِّنون للناس .

أما من تجلب للناس مشاكل الخارج وتشغلهم بها؛ فهذه ما هي بدعوة إلى الله، وإنما هي اشتغال بأمور لا تفيد الناس، ولا تحل مشاكلهم، ولا تُصلح فسادهم، وإنما تُلَخْبِط أفهامهم، وقد تسبِّب سوء الظن بالمسلمين وبولاة الأمور، وتفرّق الكلمة . فالواجب علينا أن نتنبّه لهذا .

أنا ما أقول هذا من أجل الغَمْط من أحـد، لا والله، ولكـني أتأسـف من واقع بعض الدعاة الذي تردّى إلى هذا المستوى .

ونسأل الله سبحانه أن يأخذ بأيدينا وأيديهـم إلى الصـلاح والفـلاح والاستقامة، والسير علـى منهـج الرسـول ﷺ فيمـا ينفعنـا وفيمـا ينفـع النـاس، كمـا قـال تعـالى : ﴿ **كنتـم خـير أمـة أخرجـت للنـاس تـأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله** ﴾، ﴿ **ولتكن منكم أمة يـأمرون بالمعـروف وينهـون عـن المنكـر وأولئـك هـم المفلحـون** ﴾، هـذا منهـج الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ .

نسأل الله عـز وجـل أن يوفّقنـا جميعـًا لمـا فيـه خيرنـا وخـير أمتنـا، وصلاحنا وصلاحهم، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يأخذ بـأيديهم إلى ما فيه الخير للأمة، وما فيه صلاح الأمة .

❁ بابٌ من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعوَ غيره

هذا الباب جاء في سياق الأبواب التي تبيّن أنواعًا من الشرك يقع فيها بعض الناس في مختلف العصور والأزمان .

فـ« **من الشرك** » أي : من أنواع الشرك الأكبر : أن يستغيث بغير الله .

والاستغاثة : طلب الغوث، ولا تكون إلاّ في وقت الشدّة .

وأما الدعاء فهو عام في وقت الشدّة وفي غيرها، فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص .

والاستغاثة بالمخلوق على قسمين :

القسم الأول : الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلاّ الله سبحانه وتعالى، فهذه هي الشرك الأكبر، لأنها صرف للعبادة لغير الله سبحانه وتعالى .

أما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق الحاضر عنده، كاستغاثة الإنسان بغيره في الحرب ليساعده ويناصره على عدّوه؛ فهذا جائز، كما قال الله تعالى عن موسى ـ عليه السلام ـ : ﴿ **فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدّوه** ﴾، فالاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه ـ كالاستغاثة بالأموات والغائبين ـ شرك أكبر، لأنه يستغيث بمن لا يقدرون على شيء أبدًا، فالذين يستغيثون بالأضرحة، وبالأولياء وبالصالحين، والأموات، أو يستغيثون بالغائبين من الجن، أو بالشياطين، كل هذا من النوع الممنوع .

أما الدعاء، فهو أعم من الاستغاثة ـ كما سبق ـ، وهو نوعان :

دعاء عبادة، ودعاء مسألة .

دعاء العبادة هو : الثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته .

ودعاء المسألة هو : طلب الحاجات من الله سبحانه وتعالى .

ويجتمع النوعان في سورة الفاتحة، فقوله تعالى : ﴿ **الحمد لله رب العالمين** ﴾، هذا دعاء عبادة، لأنه ثناء على الله، وقوله : ﴿ **الرحمن الرحيم** ﴾ دعاء عبادة، ﴿ **مالك يوم الدين** ﴾ دعاء عبادة، ﴿ **إياك نعبد** ﴾ دعاء عبادة، ﴿ **وإياك نستعين** ﴾ هذا دعاء مسألة، إلى آخر السورة .

ولهذا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي : « قسمت الصلاة » يعني : الفاتحة، سماها صلاة، « بيني وبين عبدي نصفين » لأن أولها دعاء عبادة لله، وآخرها دعاء مسألة، والعلاقة بين دعاء العبادة ودعاء المسألة : أن دعاء العبادة مُسْتَلْزِم لدعاء المسألة، فإذا قال : ﴿ **الحمد لله رب العالمين ○ الرحمن الرحيم ○ مالك يوم الدين** ﴾ يلزم من هذا أنه يسأل الله سبحانه وتعالى، ودعاء المسألة متضمِّن لدعاء العبادة، بمعنى : أن دعاء العبادة داخل في دعاء المسألة، فالذي يسأل الله حوائجه يتضمّن هذا أنه يعبد الله بذلك .

❁❁❁

قال : « **وقول الله تعالى** : ﴿ **ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين** ﴾، والآية التي تليها : ﴿ **وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاّ هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم** ﴾ الآيتان من آخر سورة يونس .

يقول الله جل وعلا لنبيه ﷺ : ﴿ **ولا تدع** ﴾ هذا نهي من الله لنبيه عن دعاء غير الله، والخطاب الموجه للنبي ﷺ موجه إلى أمته، إلاّ إذا دلّ دليل على اختصاصه به، فهذا النداء عام للنبي ﷺ ولأمته، ولأنه إذا نُهي النبي ﷺ عن ذلك، فغيره من باب أولى .

﴿ **ولا تدع من دون الله** ﴾ أي : غير الله .

﴿ **ما لا ينفعك ولا يضرك** ﴾ ﴿ **ما** ﴾ موصولة، أي : الذي لا ينفعك ولا يضرك، وذلك لأن المدعو إما أن يُطلب منه جلب خير، وإما أن يطلب منه دفع ضرر، وهذا إنما يختص بالله سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي يقدر على دفع الضرر وجلب الخير، ودعاء الأموات وأصحاب القبور والأصنام والأوثان والأشجار والأحجار، لا يجلب خيراً ولا يدفع ضرراً وكل ما يُدعى من دون الله فهو بهذه المثابة، لا ينفع ولا يضر، لأنها إما أحجار جامدة، وإمّا صور وتماثيل، وإما قبور هامدة، وإما أشجار، أو غير ذلك، مخلوقات لا تقدر على جلب نفع ولا دفع ضرر، فالدعاء إنما يصلح أن يوجه لمن يقدر على ذلك، وهو الله سبحانه وتعالى .

﴿ **فإن فعلت** ﴾ يعني : دعوت غير الله مما لا ينفعك ولا يضرك، وهذا من باب الافتراض، وإلاّ محال أن النبي ﷺ سيفعل ذلك، ولكن لو قُدِّر أنه فعله وهو أكرم الخلق، فإنه يكون من الظالمين، فكيف بغيره، إذا دعا غير الله ؟، وهذا مثل قوله تعالى : ﴿ **ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطنّ عملك ولتكونن من الخاسرين** ﴾ يعني : أوحي إلى الرسول ﷺ، وإلى غيره من الأنبياء السابقين لو قُدِّر

أن أحدًا منهم - وحاشاهم عليهم الصلاة والسلام - دعا غير الله، وأشرك بالله حبط عمله، وصار من الخاسرين ولو كان من الأنبياء، فكيف بغيرهم ؟، ولما ذكر الله سبحانه وتعالى إبراهيم وذريته، فقال : ﴿ **ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين ۞ وزكريا ويحي وعيسى وإلياس كل من الصالحين ۞ وإسماعيل واليسع وذا الكفل** ﴾، لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنبياءه في هذه الآيات قال : ﴿ **ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون** ﴾، لو أشرك هؤلاء الأنبياء ﴿ **لحبط** ﴾ أي : لبَطَلَ ﴿ **عنهم ما كانوا يعملون** ﴾، فدلّ على أن الشرك مُحبط للأعمال، ولو صدر من خير الخلق، وهم الأنبياء، فكيف إذا صدر ممن هو دونهم ؟، إذًا هو يُخرج من المِلّة، ويُحبط جميع الأعمال، فالدعاء عبادة، بل هو أعظم أنواع العبادة، قال ﷺ : « الدعاء هو العبادة » كما قال ﷺ : « الحج عرفة » يعني : أعظم أركان الحج عرفة، فكذلك أعظم أنواع العبادة الدعاء .

ثم قال سبحانه وتعالى : ﴿ **فإن فعلت فإنك إذًا من الظالمين** ﴾، يعني : من المشركين، لأن الشرك أعظم أنواع الظلم، كما قال تعالى : ﴿ **إن الشرك لظلم عظيم** ﴾، والظلم في الأصل : وضع الشيء في غير موضعه، والشرك وضع للعبادة في غير مستحقها، فلذلك صار أعظم أنواع الظلم .

۞۞۞

وقوله : ﴿ **وإن يمسسك الله بضر** ﴾ هذا تقرير لإبطال دعاء غير الله، ﴿ **فلا كاشف له إلاّ هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله** ﴾ هذا - أيضًا - فيه

فيه إبطال دعاء غير الله، لأن هذه المدعوات لا تقدر على كشف الضر، ولا تقدر على جلب الخير، وهذا كما في قوله : ﴿ **قل ادعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً** ﴾، ﴿ **قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هنّ كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هنّ ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكّل المتوكّلون** ﴾، وفي قوله تعالى : ﴿ **ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم** ﴾، كما في قوله ﷺ : « واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلاّ بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلاّ بشيء قد كتبه الله عليك، رُفعت الأقلام، وجَفَّتِ الصحف » .

فالنفع والضرر إنما هو من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق أن يُدعى لطلب الخير، ويُدعى ـ أيضًا ـ لرفع الشر، وكشف الضر، هو الذي يملك ذلك سبحانه وتعالى، لا تملكه جميع المخلوقات، وكذلك في سورة الأنعام : ﴿ **وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير** ﴾، فالنفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، فيجب على العباد أن يتوجهوا إلى الله، وأن يدعو الله وحده، ولا يدعو معه غيره سبحانه وتعالى .

❁❁❁

قال : « وقوله : ﴿ **فابتغوا عند الله الرزق** ﴾، ونص الآية : ﴿ **إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقًا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون** ﴾ هذا من جملة ما ذكره الله تعالى عن خليله

إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ مما خاطب به قومه قال تعالى : ﴿ **وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ۞ إنما تعبدون من دون الله أوثانًا وتخلقون إفكًا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقًا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون** ﴾ .

فقوله سبحانه : ﴿ **إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقًا** ﴾ لأن الرزق من الله سبحانه وتعالى فهو الرزاق : ﴿ **وما خلقت الجن والإنس إلاّ ليعبدون ۞ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ۞ إن الله هو الرزاق ذو القوّة المتين** ﴾، ﴿ **أمّن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه** ﴾، فلو أنّ الله منع المطر من السماء الذي هو سبب الرزق واجتمع أهل الأرض كلهم أن يُوجدوا المطر لن يستطيعوا أبدًا .

﴿ **فابتغوا عند الله الرزق** ﴾ أي : اطلبوا الرزق من الله سبحانه وتعالى، فإن الله قريب مجيب لمن دعاه، ولا تطلبوا الرزق من الأوثان التي لا تملك شيئاً .

﴿ **واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون** ﴾ هذا فيه توجيه من الله سبحانه وتعالى لعباده أن لا يطلبوا الرزق من غيره، وأن يعبدوه ولا يعبدوا غيره، فإنهم إذا عبدوه رزقهم، كما قال تعالى : ﴿ **وما خلقت الجن والإنس إلاّ ليعبدون ۞ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ۞ إن الله هو الرزاق** ﴾، فالرزق إنما يُسْتَجْلَب بعبادة الله سبحانه وتعالى، وأما المعاصي فإنها تسبِّب منع الرزق، فما يحصل في الأرض من المجاعات ومن شُحّ الأرزاق إنما سببه الكفر والمعاصي، وما يحصل في الأرض من خيرات وأرزاق سببه الطاعة والعبادة .

فهذه الآية كالتي قبلها فيها وجوب التَّوَجُّه إلى الله سبحانه بالدعاء، وطلب الحاجات، وتفريج الكُرُبات، وطلب الرزق، وأن أحدًا غيره لا يملك رزقًا : ﴿ **إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقًا** ﴾، فكيف يطلب الرزق ممن لا يملكه . وفاقد الشيء لا يعطيه .

وقوله : ﴿ **إليه ترجعون** ﴾ في الدار الآخرة بعد الموت، فيجازيكم بأعمالكم .

هذا تنبيه على أن هناك دار جزاء، وأنكم إن أحسنتم فستلقون الجزاء الحسن، وإن أسأتم فستلقون الجزاء السيء، فأنتم لستم بمهملين، ولا مضيّعين، ولا متروكين، لابد لكم من موعد مع الله سبحانه وتعالى في موقف الحساب، فاستدركوا لأنفسكم قبل الموت، توجّهوا إلى الله، وأخلصوا له العبادة، وأصلحوا الأعمال، لأنكم تُرجعون إلى الله، هذا الموعد ما أحد يتخلّف عنه، لا الكافر، ولا المسلم .

***

قال : « وقول الله سبحانه وتعالى : ﴿ **ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة** ﴾، وتتمة الآية : ﴿ **وهم عن دعائهم غافلون - وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين** ﴾، الآيات من سورة الأحقاف .

﴿ **ومن أضل** ﴾ لا أحد أشد ضلالاً، ﴿ **ممن يدعو من دون الله** ﴾ أي : غير الله .

﴿ **من لا يستجيب له إلى يوم القيامة** ﴾ هل الصنم استجاب لأحد في

يوم من الأيام ؟، هل القبر استجاب لأحد في يوم من الأيام ؟، هل الشجرة التي ـ تُعبد من دون الله استجابت لأحد ؟، أبدًا، ولو قُدِّر أنه يحصل له مقصوده، فهذا ليس من المعبود من دون الله، وإنما هو من الله سبحانه وتعالى، أجراه امتحانًا له، واستدراجًا له، حتى يظن أن هذا من القبر، فيستمر في الشرك ـ والعياذ بالله .

وقد ذكر شيخ الإسلام في إحدى رسائله ـ أو في كثير من رسائله ـ ما معناه : أن ما يحصل لعبّاد القبور من قضاء الحاجات، فليس ذلك دليلاً على صحة مذهبهم، لأن حصول المقصود يكون ابتلاءً وامتحانًا من الله سبحانه وتعالى، ويكون من أجل الاستدراج كما قال تعالى : ﴿ **فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون** ﴾، ﴿ **ولا يحسبنّ الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثمًا** ﴾، فالله سبحانه وتعالى يُمْهِل ويستدرج، من أجل أن يزداد هذا الكافر وهذا المشرك آثامًا يُعَذَّب بها يوم القيامة، فليس هذا من صالحه، فإذا حصل لعبّاد القبور شيء من مقاصدهم، فهذا من إهانة الله لهم، واستدراجهم .

وذكر الشيخ ـ أيضًا ـ أنه يمكن أن الشياطين تتصوّر أحيانًا بصورة المقبور، وتخرج على الناس الذين يدعون القبر بصورة المقبور وتخاطبهم، وتقول نحن نقضي حوائجك، والشيطان قد يأتي لهم بأشياء بعيدة، قد يسرق من أموال الناس أشياء ويأتي بها لهم، ويظنون أن هذا من الميت، والميت ما درى عن شيء من هذه الأمور، الميت مشغول بنفسه إما في نعيم وإما في عذاب في قبره، وإذا حشر الناس يوم القيامة،

وبُعث هؤلاء المشركون، وبُعث هؤلاء الموتى يوم القيامة كانوا أعداءً لمن عبدهم يتبرءون من هؤلاء الذين عبدوهم في الدنيا أحوج ما يكونون إليهم،كما قال تعالى : ﴿ **إذ تبرّأ الذين اتّبعوا من الذين اتبعوا ورأو العذاب وتقطّعت بهم الأسباب** ﴾، ﴿ **ويوم يحشرهم جميعًا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ۞ قالوا سبحانك أنت وليّنا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن** ﴾ يعني : الشياطين، ﴿ **أكثرهم بهم مؤمنون** ﴾ لأن الشياطين هي التي دعتهم إلى هذا الشيء فأجابوا، فهم لم يعبدوا الملائكة، وإنما عبدوا الشياطين الذين أمروهم بذلك، فالحاصل؛ أنه في يوم القيامة يتبرّأ كل من عُبد من دون الله، ممن عبده، ويحصل بينهم عداوة، بين الداعين والمدعوين .

◈◈◈

قوله : ﴿ **أمّن يجيب المضطر إذا دعاه** ﴾ هذا استفهام من الله تعالى للمشركين، يقول : أنتم تشركون بالله عز وجل في حالة الرخاء، ولكن إذا وقعتم في الشدة والاضطرار دعوتم الله مخلصين له الدين فأنقذكم، فلماذا تشركون به في حالة الرخاء ؟، كما قال تعالى : ﴿ **وإذا مسّكم الضر في البحر ضلّ من تدعون إلاّ إياه فلما نجّاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورًا** ﴾، فالله سبحانه وتعالى يقول : إذا كان لا ينقذكم من الشدائد إلاّ الله باعترافكم ـ، فكيف تُشركون به في حالة الرخاء، هل هذا إلاّ التناقض ؟ .

وقوله : ﴿ **ويكشف السوء** ﴾ أي : لا أحد يكشف السوء سواه، والمشركون يعترفون أنه لا أحد يكشف السوء إلاّ الله سبحانه وتعالى،

فلماذا يعبدون غيره ؟ .

﴿ **ويجعلكم خلفآء الأرض** ﴾ من هو الذي يداول الدنيا بين الناس، يداول الغنى والفقر، ويداول العز والذل، ويداول الملك بين الناس، ﴿ **يجعلكم خلفآء الأرض** ﴾ تخلفون الجيل الذي قبلكم في الملك، وفي الأموال، وفي العقارات، وفي كل شيء، جيل يخلف جيلاً، من هو هذا الذي يدبر هذا التدبير ؟، هل هي الأصنام ؟، كلا، بل هو الله، وهم يعترفون بهذا .

ثم قال : ﴿ **أإله مع الله** ﴾ هل يستحق أحد العبادة مع الله سبحانه وتعالى ؟، هذا إلزام لهم ببطلان ما هم عليه من عبادة غير الله .

ولهذا قال : ﴿ **تعالى الله عمّا يشركون** ﴾ أي : تنزه عن الشرك .

وهنا فائدة عظيمة وهي : أن الله سمّى الدعاء عبادة، فقال : ﴿ **وكانوا بعبادتهم كافرين** ﴾، لأنه في أول الآية قال : ﴿ **ومن أضل ممن يدعو** ﴾، وإذا كان الدعاء عبادة فصرفه لغير الله شرك، كما في الآية الأخرى : ﴿ **وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي** ﴾، يعني : عن دعائي، فسمّى الدعاء عبادة، وإذا كان الدعاء عبادة فصرفه لغير الله شرك .

❁❁❁

قوله : « **كان رجل** » لم يذكر اسمه هنا، وورد أنه عبد الله بن أُبي، رأس المنافقين .

« **منافق** » النفاق هو : إظهار الخير وإبطان الشر، وهو نوعان :

نفاق اعتقادي، ونفاق عملي .

النفاق الاعتقادي كفر أكبر، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، ومعناه : أن يُظهر الإيمان ويُبطن الكفر .

وسبب النفاق : أنه لما اعتزّ الإسلام بعد هجرة الرسول ﷺ صار هناك أُناس يريدون العيش مع المسلمين، ولكنهم لن يستطيعوا أن يعيشوا بين المسلمين إلاّ إذا أظهروا الإسلام، وهم لا يريدون الإسلام ولا يحبُّون الإسلام، فلجأوا إلى حيلة النفاق، وهي : أن يُظهروا الإسلام من أجل أن يعيشوا مع المسلمين، ويبقوا في قرارة نفوسهم على الكفر . فسمُّوا بالمنافقين، هذا النفاق الاعتقادي .

أما النفاق العملي فمعناه : أن بعض المسلمين الذين عقيدتهم سليمة ومؤمنون بالله، لكنهم يتصفون ببعض صفات المنافقين، مثل : الكذب في الحديث، والغدر في العهد، وإخلاف الوعد، قال ﷺ : « آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان »، هذا نفاق عملي، صاحبه مؤمن، ولكن فيه خَصْلَة من خِصال المنافقين، وهي خطيرة جدًّا، ربما أنها تؤول إلى النفاق الأكبر إذا لم يتب منها .

« **يؤذي المؤمنين** » بمعنى : أنه يضايق المسلمين بكلامه وبتصرّفاته، يسخر من المسلمين، يتلّمس معايب المسلمين، ينال من الرسول ﷺ، وينال من المؤمنين، ويتتبّع العثرات . فدلّ على أن إيذاء المسلمين من النفاق .

« **فقال بعضهم** » لم يسمّ القائل، وقد ورد في بعض الروايات أنه أبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ .

« **قوموا بنا نستغيث برسول الله ﷺ** » يعني : نستجير به، ونحتمي به « **من**

هذا المنافق » ليردعه عنا ويكفّه عنا .

والنبي ﷺ استنكر هذه اللفظة، فقال : « **إنه لا يستغاث بي، وإنما يُستغاث بالله عز وجل** » أليس الرسول ﷺ قادرًا على أن يَرْدَع هذا المنافق ؟، وأن يُغيث المسلمين من شرّه ؟، بلى، هذا من الاستغاثة الجائزة، لأنه استغاثة بالرسول ﷺ فيما يقدر عليه، لكن الرسول تأدُّبًا مع الله سبحانه وتعالى، وتعليمًا للمسلمين أن يتركوا الألفاظ التي فيها سوء أدب مع الله عز وجل، وإن كانت جائزة في الأصل، فقال : « **إنه لا يُستغاث بي** » هذا من باب التعليم وسدّ الذرائع لئلا يُتَطَرَّق من الاستغاثة الجائزة إلى الاستغاثة الممنوعة، فالرسول ﷺ منع من شيء جائز خوفًا أن يُفضي إلى شيء غير جائز، مثل ما منع من الصلاة عند القبور، والدعاء عند القبور، وإن كان المصلي والداعي لا يدعو إلاّ الله، ولا يصلّي إلاّ لله، لكن هذا وسيلة من وسائل الشرك، كذلك هنا؛ الرسول أنكر هذه اللفظة سدًّا للذرائع، وتعليمًا للمسلمين أن يتجنّبوا الألفاظ غير اللائقة .

فإذا كان الرسول أنكر الاستغاثة به فيما يقدر عليه، فكيف بالاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلاّ الله سبحانه وتعالى ؟، وكيف بالاستغاثة بالأموات ؟ . هذا أشد إنكارًا .

وإذا كان الرسول ﷺ منع من الاستغاثة الجائزة به في حياته تأدُّبًا مع الله، فكيف بالاستغاثة به بعد وفاته ﷺ ؟، وكيف بالاستغاثة بمن هو دونه من الناس ؟ . هذا أمر ممنوع ومحرّم . وهذا وجه استشهاد المصنّف ـ رحمه الله بالحديث للترجمة .

إذًا فقول البوصيري :

يا أكـرم الخـلق ما لي من ألوذ به
سواك عند حلـول الحادث العمم
إن لـم تـكـن في معـادي آخــذًا
بيـدي وإلا فقـل يــا زلّـة القـدم
فـإن من جـودك الدنيـا وضـرّتها
ومن عـلومك عـلم اللّوح والقلم

أليس هذا من أكبر الشرك ؟ .

يقول : ما ينقذ يوم القيامة إلاّ الرسول ﷺ، ولا يُخرج من النار إلاّ الرسول، أين الله سبحانه وتعالى ؟ .

ثم قال : إن الدنيـا والآخـرة كلهـا مـن جـود الرسـول ﷺ، وعلـم اللّوح المحفوظ والقلم الذي كتب في اللوح المحفوظ بأمر الله هـو بعـض علم الرسول، إذ الرسول يعلم الغيب .

وهذه القصيدة ـ مع الأسف ـ تُطبع بشكل جميل وحـرف عريـض، وتوزّع، وتُقرأ، ويُعتنى بها أكثر مما يُعتنى بكتـاب الله عـز وجـل، فـلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

الحاصل؛ أن الرسول إذا كان أنكر على خواص أصحابه هذه الكلمـة، وقال : « **إنه لا يستغاث بي** » وهذا في الدنيا، مع أنه قادر على أن يغيثهـم من المنافق، فكيف يُستغاث به بعد وفاته ﷺ، كيف يُسـتغاث بمـن هـو دونه من الأولياء والصالحين ؟، هذا أمـر بـاطل، الاسـتغاثة لا تجوز إلاّ بالله، فيكون في هذا شاهد للترجمة : « **بابٌ من الشرك أن يستغيث بغير الله**

أو يدعوَ غيره » المناسبة ظاهرة و لله الحمد والمنة، وكل هذا من أجل حماية التّوحيد، وصفاء العقيدة، والمنع من كل ما يُفضي إلى الشرك ولو على المدى البعيد .

الشرك لا يُتساهل به أبدًا، والطُّرُق التي توصِّل إلى الشرك لا يُتساهل بها أبدًا، وأنتم تعلمون ماذا حصل في قوم نوح، وأن الشرك حصل فيهم بسبب تعليق الصور، والغلو في الصالحين، وكانوا في وقتهم لم يشركوا، ولكن صار هذا وسيلة إلى الشرك فيما بعد؛ لما مات أولئك، ونُسي العلم أو نُسخ العلم عُبدت هذه الصور، فالوسائل إذا تُسوهل فيها أدّت إلى الشرك . فالواجب علينا منع الشرك، ومنع وسائله، وأسبابه، وأن لا نسمح بالألفاظ الشركية، ولا بأي شيء يُفضي إلى الشرك، وعلينا أن نحذر من ذلك صيانةً للعقيدة، وحماية للتّوحيد، وإشفاقًا على المسلمين من الضلال والكفر والإلحاد، فإنه ما حصل هذا الشرك في الأمة، وما حصل هذا الضلال في الأمة إلاّ لما تساهل الناس في أمر العقيدة، وسكت العلماء عن بيان خطر الشرك، والتحذير من أسباب الشرك، ورأو الناس على الشرك وعبادة القبور ولم ينهوهم . هذا إذا أحسنّا بهم الظن، وقلنا : إنهم ينكرون هذا بأنفسهم، ولكن ما قاموا بواجب الإنكار، إما إذا كانوا يرون هذا جائزًا، فهذا أمر خطير جدًّا .

نسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا ديننا وعقيدتنا، وأن يجعلنا من الدعاة إليه بالحكمة، والدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن .

۞ باب قول الله تعالى :

﴿ أيُشركون ما لا يخلق شيئًا وهم يخلقون ۞ ولا يستطيعون لهم نصرًا ﴾ الآية .

ما في هذا الباب من الأدلة من الكتاب والسنة أراد الشيخ - رحمه الله - من سياقها بيان أدلة بُطلان الشرك، لأن القرآن الكريم جاء بالدعوة إلى التّوحيد، وعبادة الله وحده لاشريك له، وجاء بالنهي عن الشرك، وهو عبادة غير الله سبحانه وتعالى، والنهي عن ذلك .

فقوله تعالى : ﴿ **أيُشركون ما لا يخلق شيئًا وهم يخلقون** ﴾ هذا استفهام، معناه : الإنكار .

﴿ **ما لا يخلق شيئاً** ﴾ أي : هذا أمر باطل؛ بدليل أن هذه المعبودات من دون الله لا تخلق شيئًا، فهي عاجزة لأن الذي يستحق العبادة هو الخالق، الذي يقدر على الخلق هو الذي يستحق العبادة، أما الذي لا يقدر على الخلق فهذا لا يستحق العبادة، كما قال تعالى : ﴿ **يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ۞ الذي جعل لكم الأرض فراشًا والسمآء بنآءً وأنزل من السمآء مآءً فأخرج به من الثمرات رزقًا لكم فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون** ﴾ لا تجعلوا لله شركاء وأنتم تعلمون أن هذه الشركاء لا تقدر على خلق شيء، ولا على رَزْق، ولا على إحياء، ولا إماتة، فهي عاجزة، وكما في قوله تعالى : ﴿ **أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون** ﴾، فالذي يستحق العبادة هو الخالق، أما الذي لا يقدر على الخلق فهذا عاجز لا يستحق العبادة، فكيف يُسَوَّى العاجز بالقادر ؟، كيف يُسَوَّى المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى ؟ : ﴿ **والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئًا وهم**

يُخلقون ۝ أموات غير أحياء وما يشعرون أيّان يُبعثون ﴾، وقال تعالى في تعجيز المشركين وآلهتهم: ﴿ **يا أيها الناس ضُرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئًا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب** ﴾، فهذه المعبودات بجميع أنواعها سواءً كانت أحجارًا، أو أشجارًا، أو قبورًا وأضرحة، أو ملائكة، أو أنبياء، أو صالحين من المؤمنين، كلهم يدخلون تحت هذا الوصف؛ لا يقدرون على خلق شيء، لأن المخلوق لا يستطيع أن يخلق، فكيف يُتخذ معبوداً مع الله سبحانه وتعالى ؟ .

وفي هذه الآية يقول: ﴿ **لا يخلق شيئًا** ﴾ وشيئًا نَكِرَة في سياق النفي تَعُم، يعني: لا يخلقون أي شيء ولو كان قليلاً، ولو يجتمع العالم كله بما فيهم المَهَرة والصنّاع والمهندسون والأطباء، ونطلب منهم أن يخلقوا حبة شعير ما استطاعوا .

ثم قال: ﴿ **وهم يُخلقون** ﴾ أي: هذه المعبودات التي تعبدونها مخلوقات لله سبحانه وتعالى، فهم لم يخلقوا أنفسهم، ولم يخلقوا غيرهم، فكيف تتّخذونهم مع الخالق سبحانه وتعالى ؟، هل هذا إلاّ من باب المكابرة، ومن باب العِناد .

فالذي يُشرك بالله أيًّا كان هذا الشيء قد قامت عليه هذه الحجة في أن هذا المعبود عاجز، لكن أين العقول التي تفكّر ؟، هؤلاء الذين يزعمون أنهم مفكّرون، وأنهم مَهَرَة، وأنهم مثقفون، وأنهم .. وأنهم، تجدهم يخضعون للقبور، ويعبدون الأموات، ويذبحون لها، وينذرون لها، ويستغيثون بها، وهم يسمعون هذا القرآن .

ثم قال سبحانه وتعالى : ﴿ **ولا يستطيعون لهم نصراً** ﴾ أي : هذه المعبودات وهذه الأصنام لا تملك نصرًا لمن دعاها، إذا وقع المشرك في كُربة، أو في ضيق، أو في مرض، لا يستطيع أحد من الخلق أن يُنقذه إلا بإذن الله : ﴿ **وإذا مسّكم الضر في البحر ضل من تدعون إلاّ إيّاه** ﴾، ﴿ **أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله تعالى الله عما يُشركون** ﴾، ﴿ **قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون** ﴾، وهنا يقول : ﴿ **ولا يستطيعون** ﴾ لا يملك المعبودون ﴿ **لهم** ﴾ للعابدين ﴿ **نصراً** ﴾ عندما يتسلط عليهم عدو، أو يتسلط عليهم سَبُع، أو يتسلط عليهم خوف، فإنها لا تستطيع هذه المعبودات أن تنصرهم على عدوهم، ﴿ **إن ينصركم الله فلا غالب لكم** ﴾، ﴿ **وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم** ﴾ فالنصر من الله سبحانه وتعالى، لو كانت هذه المعبودات تُغني عن المشركين شيئًا ما انهزموا في بدر، ولا انهزموا في الأحزاب، ولا انهزموا يوم فتح مكة، وفي يوم حنين، وأما المؤمنون فالله نصرهم سبحانه وتعالى، وهم قِلّة، كانوا في بدر ثلاثمائة وبضعة عشر، والمشركون يزيدون على الألف، والمسلمون ليس معهم عُدّة ولا سلاح إلاّ قليل، والمشركون مُدَجَّجُون بالسلاح : ﴿ **قد كانت لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار** ﴾، حتى الشيطان لما تراءى الجمعان قال : ﴿ **إني بريء منكم إني أرى ما لا**

ترون ﴾، أما الله جل وعلا فكان مع أوليائه، وكان مع عباده، فنصرهم على عدوّهم مع قلّة عَددهم وضعف عُددهم، والمشركون لم يجدوا من ينصرهم، أين ذهبت آلهتهم ؟ .

﴿ **ولا أنفسهم ينصرون** ﴾ أي : هذا المعبود الضعيف إذا نزل به آفة لا يستطيع أن يُنقذ نفسه، فكيف ينقذكم ؟ .

هذا الميت المقبور المدفون لا يستطيع أن يتخلص من الموت ومن القبر ومما هو فيه، مشغول عنكم بنفسه؛ إما في عذاب وإما في نعيم، لا يسمع دعاءكم .

وهذه الأشجار والأحجار التي تعبدونها جمادات لا تستطيع نصركم ولا تنصر نفسها، الصنم الكبير يحطمه الطفل ولايستطيع أن ينصر نفسه، يقع عليه الذباب ويقذّره ولا يستطيع أن يَنفي عن نفسه، الذباب الضعيف : ﴿ **وإن يسلبهم الذباب شيئًا لا يستنقذوه منه** ﴾ .

يُروى أن بعض المشركين له صنم، فجاء الثعلب وبال عليه، فلما رآه عابده فكّر وقال :

أرب يبول الثعلبان برأسه   لقد هان من بالت عليه الثعالب

فعند ذلك فكّر وترك عبادة الأصنام .

ويدخل في هذا كل ما عُبد من دون الله من الملائكة، والأنبياء، والصالحين، والأشجار، والأحجار، كلها مخلوقات ضعيفة، لا تستطيع أن تنصر نفسها، فكيف تنصر غيرها ؟

❁❁❁

وقوله سبحانه وتعالى : ﴿ **والذين تدعون من دونه** ﴾ أي : غير الله سبحانه وتعالى، وهذا يشمل كل ما عُبد من دون الله، لأن الاسم الموصول من صيغ العموم، فيشمل كل ما عُبد من دون الله من آدميِّين، أو أحجار، أو أشجار، أو ملائكة، أو غير ذلك . والقطمير هو الغشاء الرقيق الذي يكون على النواة وهو شيء حقير : ﴿ **إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم** ﴾ .

يُشترط في المدعُو ثلاثة شروط :

الأول : أن يكون مالكًا .

الثاني : أن يكون يسمع الداعي .

الثالث : أن يكون يقدر على الإجابة .

وهذه الأمور لا تتّفق إلاّ في الله سبحانه وتعالى، فإنه المالك، السميع، القادر على الإجابة، أما هذه المعبودات فهي أولاً : فقيرة، ليس لها ملك . ثانيًا : لا تسمع من دعاها . وثالثاً : لو سمعت فإنها لا تقدر على الاجابة .

ففي قوله تعالى : ﴿ **ما يملكون من قِطْمِير** ﴾ انتفى الشرط الأول .

وفي قوله : ﴿ **إن تدعوهم لا يسمعوا دعآءكم** ﴾ انتفى الشرط الثاني .

وفي قوله : ﴿ **ولو سمعوا ما استجابوا لكم** ﴾ انتفى الشرط الثالث .

إذًا بَطل دعاؤها .

ثم قال سبحانه وتعالى : ﴿ **ويوم القيامة يكفرون بشرككم** ﴾ إذا جاء يوم القيامة يتبرّؤون منكم، وكل المعبودات من دون الله تتبرّأ ممن عبدها

يوم القيامة، حتى الشيطان يتبرأ : ﴿ **وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلاّ أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم** ﴾ يعني : ما أنا بمغيثكم . الصريخ : المغيث . يعني : لا أقدر على إغاثتكم ﴿ **وما أنتم بمصرخي** ﴾ أنتم لا تقدرون على إغاثتي، كقوله سبحانه : ﴿ **ضعف الطالب والمطلوب** ﴾ .

وكذلك الملائكة يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة، قال تعالى : ﴿ **ويوم يحشرهم جميعًا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ○ قالوا سبحانك أنت وليّنا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون** ﴾، يعني : يعبدون الشياطين التي دعتهم إلى هذا، أما نحن براء منهم، وحاشا وكلا أن ترضى ملائكة الرحمن بأن تُعبد من دون الله، فضلاً عن أن تدعوَ إلى ذلك، وإنما هذا من عمل الشياطين .

وعيسى ـ عليه السلام ـ يقول الله له يوم القيامة : ﴿ **إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علاّم الغيوب ○ ما قلت لهم إلاّ ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدًا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد** ﴾ .

وكذلك سائر المعبودات : ﴿ **إذا تبرّأ الذين اتُّبعوا من الذين اتّبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتّبعوا لو أن لنا** ﴾ يتمنون ﴿ **كرّة** ﴾ يعني : رجوعًا إلى الدنيا ﴿ **فنتبرّأ منهم** ﴾ نتبرّأ من

هذه الأصنام والمعبودات، ﴿ **كما تبرّأوا منا** ﴾ لكن أين ؟، ﴿ **كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار** ﴾ نعوذ بالله .

﴿ **ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون** ﴾ لا يسمعون دعاءهم في الدنيا، ﴿ **وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين** ﴾ هذا خبر من الله سبحانه وتعالى عن مصير هؤلاء المشركين يوم القيامة، يُخبرهم بما يكون إليه الأمر يوم القيامة من أجل أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا رحمة منه بعباده، ولهذا قال : ﴿ **ولا ينبئك مثل خبير** ﴾ لا ينبئك ويُخبرك عن الأشياء مثل خبيرٍ بها وهو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم الأشياء والعواقب، ويعلمُ المآل والمصير، وهو يُخبركم أيها الناس بأن من عبد غير الله فإنه سيتبرّأ منه يوم القيامة، فخذوا حذركم . هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى، وأخبر أنه لا ينبئك بالأمور وعواقبها ونتائجها وثمراتها إلا الخبير بالأمور، أما الجاهل فإنه لا يستطيع أن يُخبرك عن شيء، ولو أخبرك فإن خبره يكون غير صحيح، أما الله جل وعلا إذا أخبر بخبر فإنه يكون واقعًا لابد منه، وكذلك رُسُلُه، لأنهم يُخبرون عن الله سبحانه وتعالى .

أما هؤلاء المشعوذون والصوفيّة والمخرّفون الذين يدعُون الناس إلى عبادة الأضرحة والمقامات، ويقولون : هذه فيها بركة، وفيها .. وفيها . هؤلاء كذبة، فلا تصدقوهم .

❁❁❁

قال : « **وفي الصحيح** » يعني : الصحيحين .

« **عن أنس قال : شُجَّ النبي ﷺ** » الشَّجَّة هي : الجرْح في الرأس والوجه خاصة، أما الجرح إذا كان في البدن فهذا لا يُسمى شَجَّة، وإنما يُسمى جراحة .

« **يوم أحد** » : جبل يقع في الشمال الشرقي في المدينة، حصلت عنده وقعة أحد في السنة التي بعد وقعة بدر، فالمشركون تجمعوا وأرادوا الإنتصار لأنفسهم، وجمعوا جنودًا بقيادة أبي سفيان بن حرب، وجاءوا يريدون الإنتقام من الرسول ﷺ وأصحابه، الذين أصابوهم يوم بدر، جاءوا ونزلوا عند هذا الجبل، فخرج إليهم رسول الله ﷺ بأصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار، والتقى بهم في هذا المكان، ونظّم ﷺ المقاتلين، وجعل على الجبل الذي خلفهم جماعة من الرُّماة يحمون ظهور المسلمين، ودارت المعركة، والرُّماة على الجبل يحرسون المسلمين، وصار النصر في الأول للمسلمين لما كانوا يمشون على خُطّة الرسول ﷺ، وشرعوا يجمعون الغنائم، فلما رآهم الرُّماة الذين على الجبل ظنُّوا أن المعركة انتهت، فقالوا : نَنْزِل نساعد إخواننا على جمع الغنائم، فقال لهم قائدهم عبد الله بن جبير ـ رضي الله عنه ـ : لا تنزلوا، لأن الرسول ﷺ قال لنا : لا تتركوا الجبل، سواءً انتصرنا أو هُزمنا . ولكنهم خالفوا قائدهم ونزلوا، فلما رأى خالد بن الوليد ـ وكان يوم ذاك مشركًا ـ، لما رأى الجبل فَرَغ ـ وهو كان من الشُّجعان وساسة الحرب ـ عرف أن هذه الثغرة انفتحت لهم، فدار بمن معه، وانقضوا على المسلمين من الخلف، وما شعر المسلمون إلاّ والمشركون يضربونهم

من الخلف، فحينئذ اختلط الجمعان : المسلمون والكفّار، ودارت المعركة من جديد، وأصيب المسلمون عقوبة لهم بسبب مخالفة أمر النبي ﷺ . وفي هذا نزل قوله تعالى : ﴿ **ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم** ﴾ يعني : تقتلونهم، وهذا في أول المعركة، ﴿ **حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتلكم** ﴾ عقوبة لكم .

والنبي ﷺ شُجَّ في رأسه، وهشم المغفرُ على رأسَه، وغاصت حلقتان في وجنته ﷺ، وكُسِرت رُباعِيَّته ـ عليه الصلاة والسلام ـ، ووقع في حفرة، وأشاع المشركون أن محمدًا قد قُتل، فلما أشاع المشركون هذه الشائعة وصاح الشيطان بذلك، حصل على المسلمين مصيبة أكبر من مصيبة القتل، كل هذا بسبب المعصية .

انظروا يا عباد الله، معصية واحدة وليست من الجميع، وإنما هي في بعض الصحابة حصل بسببها هذه العقوبة على خير الخلق، فكيف بنا نحن، ونحن نرتكب من المعاصي والمخالفات الشيء الكثير ؟، لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا فيه خطورة المعاصي، ومخالفة أمر النبي ﷺ .

ثم قال تعالى : ﴿ **ولقد عفى عنكم** ﴾ هذا تطمين لهم بعد ما وَبَّخهم سبحانه وتعالى، لأنهم أحبابه وأولياؤه .

وقد « **شُجَّ النبي ﷺ** » وهذا دليل على أن الرسول ﷺ لا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعًا، فلا تجوز عبادته .

وهذا من أدلة بطلان الشرك؛ أن المخلوق وإن بلغ من المنزلة العالية فإنه مخلوق، لا يستحق شيئًا من العبادة، فأشرف الخلق محمد ﷺ وقع

عليه الضّرر، وجُرح ـ عليه الصلاة والسلام ـ، فدلّ على أنه لا تجوز عبادته من دون الله، وإذا كان كذلك فغيره من باب أولى، فلا يجوز عبادة الأولياء والصالحين ومَن دون ذلك، لأن كل الخلق لا تجوز عبادتهم، لا الملائكة، ولا النبيين، ولا الأولياء، ولا الصالحين، العبادة حق لله سبحانه وتعالى، لا يجوز صرفها لغيره، وقال تعالى : ﴿ **قل لا أملك لنفسي ضرًّا ولا نفعًا إلاّ ما شاء الله ولو كنت أعلم الخير لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلاّ نذير وبشير لقوم يؤمنون** ﴾ .

فإذا كان الرسول لا تجوز عبادته من دون الله عز وجل، فكيف بغيره من الخلق ؟، الرسول لم يستطع الدفع عن نفسه : ﴿ **قل إني لا أملك لكم ضرًّا ولا رشدًا ۝ قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدًا** ﴾ .

ولما شُجَّ النبي ﷺ يوم أحد قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ : « **كيف يُفلح قوم شَجُّوا نبيهم ؟** » استبعد ﷺ فلاحهم، واستبعد استجابتهم للدعوة، لأنهم بلغوا من العِناد، وبلغوا من المشاقة إلى هذا الحد، فهؤلاء بعيد أن يستجيبوا، وإذا لم يستجيبوا فلن يفلحوا، ودعا عليهم، ولكن الله جل وعلا يعلم المستقبل وما يكون، فعاتبه وقال : ﴿ **ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون** ﴾ وهذا ـ أيضًا ـ دليل آخر على عدم استحقاقه لشيء من العبادة، الأمر في هذا الكون والتدبير لله سبحانه وتعالى، وإنما الرسول ﷺ مبلّغ عن الله، والأمر لله سبحانه وتعالى : ﴿ **ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين** ﴾، فالأمر لله ﴿ **قل إن الأمر كله لله** ﴾ سبحانه وتعالى، وإنما الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ

وفيه : عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر : « اللهم العَنْ فلانًا وفلانًا » بعدما يقول : « سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد » ، فأنزل الله : ﴿ ليس لك من الأمر شيء ﴾ » .

مبلِّغون عن الله فقط، ودعاة إلى الله .

﴿ **ليس لك من الأمر شيء** ﴾ لا أمر النصر، ولا أمر الهزيمة، ولا أمر التوبة، ولا أمر الفلاح، ولا أمر الدخول في الإسلام والهداية، وإنما كل هذا بيد الله سبحانه وتعالى، أنت ليس عليك إلا البلاغ : ﴿ **إن عليك إلاّ البلاغ** ﴾، ﴿ **فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب** ﴾، هذه وظيفة الرسول ﷺ أنه مبلِّغ عن الله فقط، أما أنه يملك النفع والضَّر والنصر والرِّزق والحياة والموت؛ فهذا لا يملكه أحد إلا الله سبحانه وتعالى .

❁❁❁

قال : « **وفيه** » أي : في الصحيح، يعني : صحيح مسلم .

« **عن ابن عمر** » هو : عبد الله بن عمر بن الخطّاب ـ رضي الله تعالى عنهما ـ، من فقهاء الصحابة، ومن العُبّاد .

« **أنه سمع رسول الله ﷺ يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر : « اللهم العن فلانًا وفلانًا »** يدعو الرسول ﷺ على فلان وفلان أن يطردهم الله من رحمته؛ بسبب أنهم ألَّبُوا المشركين، وجاءوا لحرب الرسول ﷺ، وأوْقعوا بالمسلمين هذه المصيبة .

فيه دليل على مشروعيّة القنوت في صلاة الفجر عند النوازل، أي : عندما تنزل بالمسلمين نازلة من مداهمة عدو، أو حصول بلاء فيه خطورة على المسلمين، فإنهم يُشرع لهم أن يقنتوا في صلاة الفجر،

وفي رواية : يدعو على صفوان بن أُميّة، وسُهيل بن عمرو، والحارث بن هشام . فنزلت : ﴿ ليس لك من الأمر شيء ﴾ .

بمعنى : يدعون في صلاة الفجر لرفع هذا البلاء الذي عليهم، أو على إخوانهم من المسلمين، فالقنوت عند النوازل من سنّة الرسول ﷺ، كما في هذا الحديث، أما القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل على صفة مستمرّة؛ فهذا ليس بمشروع عند جمهور أهل العلم .

قال : « **وفي رواية : يدعو على صفوان بن أُميّة، وسُهيل بن عمرو، والحارث بن هشام** » هذا تفسير لقوله : « **اللهم العن فلاناً وفلاناً** »، وأن المراد بهم هؤلاء الأشخاص، لأنهم من قادة المشركين يوم أحد مع أبي سفيان، وكان النبي ﷺ يدعو عليهم لِما وقع منهم، ولكن الله يعلم من حال هؤلاء وما يؤول إليه أمرهم مالا يعلمه الرسول ﷺ، فإن هؤلاء تاب الله عليهم وأسلموا، وحسُن إسلامهم - رضي الله عنهم - .

ولما ارتدّ الناس بعد وفاة النبي ﷺ وقف سهيل بن عمرو خطيباً في أهل مكة يُثبّتهم على الإسلام، وقال لهم : يا أهل مكة لا تكونوا آخر من أسلم وأوّل من ارتد . فثبت أهل مكة على الإسلام، ولم يرتدُّوا بسبب هذا الرجل الذي جعل الله فيه الخير .

فهذا دليل على أن الإنسان مهما بلغ من الضلال، ومهما بلغ من الكفر، فإنه لا ييأس من هدايته، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى .

وهذا دليل على أنه لا يعلم الغيب إلاّ الله سبحانه وتعالى، وأنك لا تحكم على المعينين بالنار إلاّ من حكم عليه الله سبحانه وتعالى في القرآن، أو حكم عليه الرسول ﷺ .

ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة : أنهم لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله ﷺ، ولكنهم يرجون للمحسنين، ويخافون على المسيئين، ولا يجزمون لأحد، العواقب بيد الله سبحانه وتعالى، والإنسان مهما بلغ من الكفر والشرك والعناد، فإنه قد يهديه الله سبحانه وتعالى، ويُصبح من أولياء الله الصالحين .

فهؤلاء أسلموا، وحسُن إسلامهم ـ رضي الله تعالى عنهم ـ، مع أنهم آذوا الرسول، وقاتلوه، وآذوا المسلمين، ولكن منّ الله عليهم بالهداية .

فالحاصل؛ أن هذه الآية الكريمة وما جاء في سبب نزولها فيها دليل على بُطلان الشرك، وهي : أن الرسول ﷺ ومعه سادة المهاجرين والأنصار حصل عليهم من الضرر والهزيمة في وقعة أحد ما حصل، وهم سادات الأولياء، فدلّ على أنه لا يجوز التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء لم يستطيعوا الدفع عن أنفسهم، فكيف يدفعون عن غيرهم، لأن المخلوق مهما كان فإنه مخلوق، وهو فقير إلى الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى : ﴿ **يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد** ﴾ .

❁❁❁

قوله : « **وفيه** » يعني : في « صحيح البخاري » .

« **عن أبي هريرة** » أبو هريرة اشتهر بكنيته، أما اسمه فاختلف فيه العلماء على أقوال كثيرة، أصحها أنه : عبد الرحمن بن صخر، من قبيلة دوس المشهورة، قَدِم على النبي وأعلن إسلامه، ولازم النبي ﷺ ملازمة تامة، يروي عنه الأحاديث، واهتمّ بذلك اهتماماً عظيمًا، حتى

أصبح من أكثر الصحابة رواية للحديث، فإنه يوجد له في كتب السنّة ما يزيد على خمسة آلاف حديث، فهو أكثر الصحابة رواية للحديث، لأنه تفرغ لذلك، تفرّغًا تامًّا، واهتم به، اهتمامًا تامًّا، فأعانه الله على ذلك، وحفظ لهذه الأمة قسمًا كبيرًا من سنّة رسول الله ﷺ، فهو راوية الإسلام - رضي الله تعالى عنه - .

وقد تعجّب بعض الجهّال في هذا العصر، الذين تأثّروا بدعايات المستشرقين، أو بدعايات المبتدعة، فاستغربوا كثرة الأحاديث التي رواها هذا الصحابي الجليل، فصاروا يتكلمون كلامًا سيّئًا في حق أبي هريرة - رضي الله عنه -، ولكن الله قيَّض من علماء الإسلام من دحض هذه الشبهات، وردها في نحورهم، وبيّن منزلة هذا الصحابي الجليل من بين الصحابة، واهتمامه بأحاديث رسول الله ﷺ، فهناك كتابات كثيرة تدافع عن مروِيّات هذا الصحابي الجليل تدحض شبهات المستشرقين والمبتدعة من الشيعة وغيرهم .

« **قال : قام فينا رسول الله ﷺ** » جاء في الحديث الآخر : أنه قام على الصفا .

« **حين أنزل عليه : ﴿ وأنذر عشيرتك الأقربين ﴾** » أمره الله سبحانه وتعالى أن يُنذر عشيرته الأقربين، كما أمره الله أن يُنذر الناس عامة، لأنه رسول إلى العالم كله : ﴿ **ليكون للعالمين نذيرًا** ﴾، رسالته ﷺ عامة للثقلين الجن والإنس، وقد بلّغ البلاغ المبين، ولكنه اختص عشيرته، لأمر الله له بذلك .

وفي هذا دليل على وجوب المبادرة إلى فعل الأوامر، فإنه ﷺ لما نزل

عليه ﴿ **وأنذر عشيرتك الأقربين** ﴾ بادر بتنفيذه وإبلاغه، ففيه دليل على وجوب المبادرة بامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لا يتوانى إذا بلغه أمر من أوامر الله، أو أمر من أوامر رسول الله ﷺ؛ فإنه يبادر إلى تنفيذه، ولا يتوانى، قال الله تعالى : ﴿ **وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم** ﴾ .

والإنذار معناه : الإخبار والتحذير من وقوع أمر مكروه، وأما البَشارة فهو الإخبار عن أمر سار، فالله جل وعلا بعث هذا النبي بشيرًا ونذيرًا، بشيرًا للمؤمنين بالخير والجنة، ونذيرًا للكافرين بالنار والعذاب إلاّ أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى .

والعشيرة : جماعة الرجل الذين ينتسب إليهم .

والأقربين يعني : أقرب الناس إلى الإنسان، لأن القرابة تتفاوت، منها القرابة القريبة كالآباء، والأمهات، والإخوان، والأخوات، والأعمام، والعمّات، ومنهم أقارب أباعد مثل : أبناء الأعمام، وأبناء أبناء الأعمام إلى آخره، فهم أقارب، ولكنهم أقارب بعيدون .

وفي هذا دليل على أن الداعية والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يبدأ بأهل بيته وخاصته أوّلاً، ثم بجيرانه وأهل بلده، ثم يتمدّد بالخير إلى من حوله من البلاد، أما العكس وهو أن يذهب إلى الأباعد أو إلى البلاد البعيدة ويترك أهله، ويترك بلده، ويترك أقاربه، فهذا خلاف منهج الرسول ﷺ الذي أمره الله تعالى به في هذه الآية، فمن منهج الدعوة البداية بالأقارب، وبأهل البيت، كما قال الله تعالى : ﴿ **يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة** ﴾

أمر بوقاية النفس أوّلاً، ثــم بوقايـة الأهلـين، وذلـك لأن الأقـارب لهـم حق، ومن أعظم حقوقهم : إرشادهم إلى ما فيه خـيرهم، وصلاحهـم، وفلاحهم، فهذا أنفع من أن تعطيهم الذهب والفضة والأموال، بل تبدأ بإرشادهم، وتوجيهم، ودعوتهم إلى الله تعـالى، لأن لهـم حقـًّا عليـك، وليس حقهم مقصورًا على الإنفاق وإعطائهم المال .

وثانيـًا : لأجل القدوة، لأنك إذا دعوت الناس وتركت أهل بيتك، فـإن النـاس سـينقمون عليـك، ولا يقبلـون دعوتـك، ولا توجيهـاتك، يقولون لو كان صادقًا لبدأ بأهل بيته، يذهـب إلى النـاس ويـترك أهـل بيته على المخالفات، وعلى المنكر، وعلـى الجهـل، ويذهـب إلى الناس يدعوهم إلى الله، هذا ليس من منهـج الدعـوة، منهـج الدعـوة أن تبـدأ بالأقربين، ثم ينتشر الخير شيئًا فشيئـًا علـى مـن حولهـم، هـذا المنهـج السليم، أمـا الـذي يتعـدّى بيتـه، ويتعـدّى بلـده، ويذهـب إلى النـاس البعيدين يدعوهــم إلى الله، وبيتـه فيـه الجهـل، وفيـه الأخطـاء الكثيرة، والمخالفات، أو في بلده وجماعته الأخطـاء الكثيرة والمخالفـات، فهـذا ليس من منهج الدعوة .

هذا أمر يجـب أن نتفطّـن لـه، فمنهـج الدعـوة يُؤخـذ مـن الكتـاب والسنّة، لا يؤخذ من الاصطلاحات والآراء، كما عليه كثير من الدعاة اليـوم، يـأخذون مناهجهم مـن العـادات والآراء والمقترحـات، لامــن الكتاب والسنّة، انظروا إلى هذه الآية : ﴿ **وأنذر عشيرتك الأقربــين** ﴾، وانظروا إلى قوله تعالى : ﴿ **يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نـارًا وقودها الناس والحجارة** ﴾، وانظروا إلى قوله تعالى : ﴿ **أتـأمـرون النـاس**

بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ﴾، فهذا من أعظم مناهج الدعوة .

لما نزلت عليه هذه الآية الكريمة بادر ـ عليه الصلاة والسلام ـ بامتثال أمر الله، وصعد على الصفا، الجبل المعروف، وكونه « صعد الصفا » فيه مشروعية أن يكون الخطيب والمبلّغ على مُرْتَفَع من أجل أن يراه الناس، ومن أجل أن يَبْلُغ صوته إلى الحاضرين والمستمعين .

فقال : « **يا معشر قريش** » المعشر : الجماعة، أي : يا جماعة قريش، يقال : إنهم من العشرة فأكثر . وقريش : القبيلة المشهورة التي بُعث منها رسول الله ﷺ، لأنه ﷺ من بني هاشم، وبنو هاشم من قريش، صميم العرب، وجيران بيت الله العتيق .

« **اشتروا أنفسكم** » أي : افتدوها من عذاب الله، أنقذوها من عذاب الله . بماذا يشترون أنفسهم ؟، يشترون أنفسهم بالدخول في الإسلام، وتوحيد الله عز وجل، وترك عبادة ما سواه، هذا هو الذي يشترون به أنفسهم، فافتداء الإنسان نفسه من النار إنما يكون بطاعة الله، وطاعة رسوله ﷺ، وبدون ذلك لا يمكن أن ينجوَ من عذاب الله، ولو قدّم الأموال الطائلة، فمن مات على الكفر، فإنه لو قدّم ملء الأرض من الذهب يشتري نفسه من النار لا يمكن هذا، لكن لو مات على التّوحيد، وعلى العقيدة الصحيحة، فقد اشترى نفسه من النار، فلا نجاة من النار إلاّ بطاعة الله وطاعة رسوله ﷺ، والموت على عقيدة التّوحيد الخالص، والسلامة من الشرك : « من مات وهو لا يدعو لله نِدًّا دخل الجنّة، ومن مات وهو يدعو لله نِدًّا دخل النار » .

« **لا أُغني عنكم من الله شيئًا** » أي : لا ينفعكم أني منكم، وأنتم قبيلتي، هذا لا ينفعكم عند الله شيئًا .

وفي هذا دليل على بُطلان التعلق على الأشخاص، والتعلق على الأولياء والصالحين، واعتقاد أنهم يقرِّبون إلى الله زُلفى، كما يفعله المشركون قديمًا وحديثًا، الذين يتعلقون على الأولياء والصالحين، ويعتقدون أنهم يشفعون لهم عند الله، وأنهم يتوسّطون لهم عند الله، ويتقرّبون إلى الأولياء والصالحين بالذبح، والنذر، والاستغاثة، والاستعاذة، والدعاء، كما قال الله سبحانه : ﴿ **ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله** ﴾، قال تعالى : ﴿ **والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلاّ ليقربونا إلى الله زلفى** ﴾، هذا زعمهم .

ولا يزال هذا عند بعض الناس إلى اليوم، هناك طوائف كثيرة من عُبّاد القبور، والصوفية، وغيرهم يعتقدون أن الأولياء والسادة أنهم يُكْفونهم المؤنة، ويذهبون إلى أضرحتهم، ويتمسحون بها، ويذبحون عندها، وينذرون لها، ويهتفون بأسمائهم ويظنون أن هذا ينفعهم عند الله تعالى، وفي هذا الحديث وغيره ردٌّ على هؤلاء، لأنه إذا كان الرسول ﷺ وهو أشرف الخلق، وأقرب الخلق إلى الله، وأكرمهم على الله يقول لعشيرته وأقاربه : « **لا أُغني عنكم من الله شيئًا** » فكيف يتعلق الناس على المخلوقين ؟ .

فالواجب أن يتعلق الناس بربهم سبحانه وتعالى، وأن يتقربوا إليه بالطاعة والعبادة، ويُخلصوا له التّوحيد، هذا هو طريق النجاة،

أما التعلق على المخلوقين، ولو كانوا أنبياء أو صالحين أو أولياء، فإنهم لا ينفعون من تعلق بهم، وتوسل بهم، أو بجاههم أو بحقهم، هذا كله باطل، وتعبٌ بلا فائدة، بل هو ضلالة، وقد صرّح الله جل وعلا في القرآن بهذا، حينما قال لنبيه : ﴿ **قل لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًّا إلاّ ما شاء الله ولو كنت أعلم الخير لا استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون** ﴾، قال تعالى : ﴿ **قل إني لا أملك لكم ضرًّا ولا رشدًا ۞ قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدًا ۞ إلا بلاغًا من الله ورسالاته** ﴾، هذا صريح لا يحتاج إلى كثير تأمّل، لأنه واضح من الكتاب والسنة، ولكن الشيطان سَوَّل لهم وأملى لهم، اتبعوا العوائد، واتبعوا وقلّدوا أهل الضلال، ومشوا على طريقهم، وتركوا الكتاب والسنّة والله جل وعلا قريب مجيب، لا يحتاج إلى من يبلّغه عن خلقه، هو سبحانه وتعالى قريب مجيب : ﴿ **وإذا سألك عبادي عنّي فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون** ﴾، « ينزل سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول : « هل من سائل فأعطيه ؟، هل من مستغفر فأغفر له ؟، هل من تائب فأتوب عليه ؟ »»، لم يقل لنا قدِّموا حوائجكم إلى الأولياء والوسائط، وهم يقدِّمونها لي، بل إنه سبحانه هو الذي تكفّل بالإجابة، وطلب من عباده أن يتقرّبوا إليه، وأن يدعوه، وأن يستغفروه، وأن يسألوه، لماذا يذهب المخلوق إلى غير الله سبحانه وتعالى ؟، هذا من غرور الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة، الحق واضح ـ و لله الحمد ـ، ما فيه خفاء، لو أن الناس سَلِمُوا من دعاة

ياعباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئاً .

يا صفية عمة رسول الله ﷺ، لا أغني عنك من الله شيئاً .

الضلال، ومن المخرفين، ومن الدجالين، لو أن الناس استعملوا عقولهم وبصائرهم، وأقبلوا عل كتاب الله وسنّة رسول الله ﷺ، لوجدوا الحق واضحًا لا خفاء فيه .

فقوله : « **يا معشر قريش، لا أُغني عنكم من الله شيئًا** » عمّم ﷺ في الإنذار لجميع قريش، وجميع بطونها، وجميع أفخاذها وقبائلها .

ثم خص ﷺ الأقربين إليه، فقال : « **يا عبّاس ابن عبد المطلب، لا أُغني عنك من الله شيئًا** » العبّاس بن عبد المطلب عم الرسول ﷺ، فإذا كان لا يُغني عن عمه شيئًا، فكيف يُغني عن غيره ؟، وإذا كان أبو لهب عم الرسول ﷺ أيضًا، ولكنه أبى أن يدخل في الإسلام، واستمر على الشرك وآذى رسول الله ﷺ، أنزل الله فيه سورة تُقرأ إلى يوم القيامة : ﴿ **تبت يدا أبي لهب وتب** ﴾، التَّبْ هو : الخسارة، ﴿ **ما أغنى عنه ماله وما كسب ۝ سيصلى نارًا ذات لهب ۝ وامرأته حمّالة الحطب ۝ في جيدها حبل من مسد** ﴾، هذا عمّ الرسول ﷺ، لكنه كان كافرًا، فلم ينفعه قرابته من الرسول ﷺ، وكذلك أبو طالب مع قُرْبِه من الرسول ﷺ، وحمايته للرسول، ودفاعه عنه، لما أبى أن يُسلم، وقال : « هو على ملّة عبد المطلب » وأراد النبي ﷺ أن يستغفر له، أنزل الله تعالى : ﴿ **ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قُربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم** ﴾ وقوله تعالى : ﴿ **إنك لاتهدي من أجببت ولكن الله يهدي من يشاء** ﴾ .

ثم قال : « **يا صفية عمّة رسول الله ﷺ لا أُغني عنك من الله شيئًا** » مثّل

عمه العباس .

ثم خص أقرب من هؤلاء، وهي بنته، التي هي بَضْعَة منه، فقال : « **يا فاطمة بنت محمد؛ سليني من مالي** » يعني : اطلبي مني شيئًا أملكه وهو المال، أما النجاة من النار فهذه لا أملكها : « **لا أُغني عنك من الله شيئًا** » أما الآخرة، والنجاة من النار، والدخول في الجنة، فهذا إنما يُطلب من الله سبحانه وتعالى، ويُحصل عليه بطاعة الله وطاعة رسوله ﷺ .

انظروا كيف أن الرسول ﷺ عمّم أوّلاً جميع قريش، ثم خصّ عمه وعمّته، ثم خصّ بنته، فهذا بيان واضح بأنه ﷺ لا يملك النجاة والإنقاذ من النار لمن هُم أقرب الناس إليه : قبيلته قريش، وعمه وعمته إخوان أبيه، بل ولده، عمّم وخصّص ﷺ في هذا .

فهذا فيه دليل على مسألة مهمة وهي : أنه لا يجوز الاعتماد على النسب والقرابة من الأنبياء والصالحين، لأنه لا يُغني عند الله شيئًا : ﴿ **فإذا نُفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسآءلون** ﴾، هذا عام في كل الناس وقرابات الأنبياء وغيرهم، وقال ﷺ : « من بَطَّأَ به عمله لم يُسرع به نسبه »، قال سبحانه وتعالى : ﴿ **يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم** ﴾، فالاعتبار بالتقوى لا بالنسب، النسب إنما يُستعمل في الدنيا : ﴿ **لتعارفوا** ﴾ يعرف بعضكم بعضًا، كلٌّ يعرف قرابته وقبيلته، أما في الآخرة ﴿ **لا أنساب بينهم** ﴾، لا يبقى إلاّ الأعمال فقط، ﴿ **وما أمولكم ولاأولادكم بالتي تقرِّبكم عندنا زُلفى إلاّ من آمن وعمل صالحًا** ﴾، فالله سبحانه وتعالى لا ينفع عنده إلاّ العمل الصالح .

وقال الخليل ـ عليه الصلاة والسلام ـ : ﴿ **يوم لا ينفع مال ولا بنون ۞ إلا من أتى الله بقلب سليم** ﴾، يقول بعضهم : أنا من أهل البيت، ويتّكل على هذا، ولا يَحْفَل بالأعمال الصالحة، يظن أن كونه من أهل البيت يكفي، هذا غرور من الشيطان، هذا الرسول ﷺ يقول لابنته سيدة نساء العالمين، يقول لها : « **سليني من مالي ماشئت، لا أُغني عنك من الله شيئًا** » وهي بنته، أليست من أهل البيت ؟، « **لا أُغني عنك من الله شيئًا** » فكيف يأتي من يأتي ويقول : أنا من أهل البيت، ويتكّل على هذا، ويتبرك الناس به، ويتمسّحون به، ويَلْحَسُون أقدامه، ويظنون أن هذا ينجيهم من عذاب الله، هذا باطل وغرور، لا نجاة إلاّ بالأعمال الصالحة .

هذا أبو لهب، وأبو طالب، وهم أعمام الرسول ﷺ، لما لم يؤمنوا لم ينفعهم قرابتهم من الرسول ﷺ .

وهذا بلال، وعمّار بن ياسر، وصُهَيب، وخبّاب موالي، وصاروا من سادات المهاجرين، ومن سادات المؤمنين، ما ضرهم أنهم موالي، وقال في سلمان الفارسي : « سلمان منّا أهل البيت » رضي الله تعالى عنه، والسبب : الإيمان والعمل الصالح، فمجرد كون الرجل من أهل البيت، أو من قرابة الرسول لا يُغني عنه شيئًا، ولا ينفعه شيئًا، كما لم ينفع أبا طالب وأبا لهب وغيرهم من عشيرة الرسول ﷺ لما لم يؤمنوا، بل إن بعض الغُلاة يقول : إن التسمي بمحمد يكفي، يقول صاحب « البُردْة »

فإن لي ذمّة منه بتسميتي محمدًا وهو أوفى الخلق بالذمم

لا ينفع عند الله إلا العمل الصالح، لا الأسماء، ولا القبائل، ولا شرف النسب، ولا كون الإنسان من بيت النبوّة، كل هذا لا ينفع إلا

مع العمل الصالح والاستقامة على دين الله عز وجل .

نعم، القرابة من الرسول ﷺ إذا كانت مع العمل الصالح لها فضل لا شك، فأهل البيت الصالحون المستقيمون على دين الله لهم حق، ولهم شرف، ولهم كرامة، ويجب الوفاء بحقهم، طاعة للرسول ﷺ، فإنه أوصى بقرابته وأهل بيته، لكن يريد القرابة وأهل البيت المستقيمين على طاعة الله عز وجل، أما المخرّف والدجّال والمشعوذ الذي يعتمد على قرابة الرسول، ولكنه في العمل مخالف للرسول ﷺ، فهذا لا يُغنيه شيئًا عند الله، لو كان هذا ينفع لنفع أبا لهب، ونفع أبا طلب، ونفع غيرهم ممن لم يدخلوا في دين الله، وهم من قرابة الرسول ﷺ، فالواجب أن تتنبّه لهذا .

فهذا الحديث اشتمل على مسائل عظيمة ـ كما ذكرت ـ :

المسألة الأولى: المبادرة إلى تنفيذ أمر الله، وأن الإنسان لا يتوانى في ذلك .

المسألة الثانية : أن الداعية يبدأ بأقرب الناس إليه، وبأهل بيته أوّلاً .

المسألة الثالثة : أنه لا يجوز الاعتماد على الأشخاص والأولياء والصالحين، واعتقاد أنهم يقرِّبون إلى الله، بل على الإنسان أن يعمل لنفسه، وأن يتقّي الله في نفسه، وأن يتقرّب إلى الله مباشرة، بدون واسطة أحد، لأن الله قريب مجيب .

المسألة الرابعة ـ وهي مهمة جدًّا ـ : أن الانتساب إلى أهل البيت، أو القرابة من الرسول ﷺ لا تنفع إلا مع العمل الصالح، أما بدون ذلك فإنها لا تنفع عند الله .

الواجب أن يتنبّه المسلمون لهذه الأمور .

۞ باب قول الله تعالى :

﴿ حتى إذا فُزِّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ﴾ .

في الصحيح عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ﷺ قال : « إذا قضى الله الأمر في السماء؛ ضربت الملائكة بأجنحتها خُضعانًا لقوله، كأنه

مُراد الشيخ ـ رحمه الله ـ بهذا الباب : أن يبيّن تفسير هذه الآية، كما جاءت بذلك السنة عن النبي ﷺ، فإن هذه الآية فسّرتها السنّة بالأحاديث التي ذكرها الشيخ في هذا الباب، والغرض من ذلك إتمام ما سبق في الأبواب السابقة من بيان أدلة بُطلان الشرك .

ففي الأبواب السابقة بيّن الشيخ ـ رحمه الله ـ بيان بُطلان عبادة الأنبياء والصالحين من بني آدم، والأولياء بالأدلة التي سبقت من الكتاب والسنّة .

وفي هذا الباب يبيّن بُطلان عبادة الملائكة، لأن الملائكة عُبدوا من دون الله، فهذا الباب مكمِّلٌ للأبواب السابقة التي قبله في بيان بُطلان عبادة كل من عُبد من دون الله من الأنبياء، والأولياء، والصالحين، والملائكة، لأنهم إذا بطلت عبادة هؤلاء، فبُطلان عبادة من دونهم من باب أولى، وإذا بطل ذلك في حق الملائكة وهم أقوى الخلق خِلقة، وأقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، فلئن تبطل عبادة من سواهم من الآدميين والجن والإنس من باب أولى، هذا فقه هذه الترجمة .

۞۞۞

قوله : « **إذا قضى الله الأمر** » معناه : إذا تكلّم الله بالوحي، كما في حديث النوّاس بن سَمْعان الذي في آخر الباب بهذا اللفظ : « إذا تكلم الله

بالوحي » هذا معنى قوله : « **قضى الله الأمر في السماء** »، ففي ذلك إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وأنه كلام يُسمع، تسمعه الملائكة، وإذا سمعوه صَعِقوا وخَرُّوا - كما يأتي -، خَرُّوا لله سُجّدًا، تعظيمًا لله عز وجل .

وفي قوله : « **في السماء** » هذا فيه إثبات علوّ الله سبحانه وتعالى، فهو كقوله تعالى : ﴿ **أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور ۞ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبًا** ﴾،والذي في السماء هو الله سبحانه وتعالى، أي : العلو، هو العلي الأعلى : ﴿ **وهو القاهر فوق عباده** ﴾، ﴿ **استوى على العرش** ﴾، والعرش هو أعلى المخلوقات، وسقف المخلوقات وأعظمها .

وقال النبي ﷺ للجارية : « أين الله ؟ » قالت : في السماء، قال لسيّدها : « أعتقها، فإنها مؤمنة » والأدّلة على ذلك كثيرة، وقد صنّف الحافظ الذهبي - رحمه الله كتابًا سمّاه : « العلو للعليّ الغفّار » ساق فيه الأدلة على علو الله على عرشه، وهي كثيرة .

قال العلماء : إن أدلة علو الله على عرشه تبلغ ألف دليل أو أكثر من الوحي، ومن الفطرة، ومن الأدلة العقلية، وهذا ثابت لا شك فيه، ولا ينكره إلاّ الملاحدة من الجهميّة وغيرهم .

وقوله : « **ضربت الملائكة بأجنحتها** » الملائكة أعظم المخلوقات، لا يعلم عِظَم خِلْقة الملائكة إلاّ الله سبحانه وتعالى، وإذا كانوا على هذه الحالة من العِظَم، ومع هذا لا تصلح عبادتهم من دون الله، فهم مع قوّتهم وعِظَم خِلْقَتهم يخافون من الله سبحانه وتعالى، إذا سمعوا كلامه

سلسلة على صفوان، ينفذهم ذلك، ﴿ حتى إذا فزّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ﴾ .

ضربوا بأجنحتهم . وهذا فيه إثبات الأجنحة للملائكة، وهي ثابتة بالقرآن كما في قوله تعالى : ﴿ **جاعل الملائكة رسلاً أولى أجنحة** ﴾ .

« **خضَعانًا** » هذا مفعول لأجله، يعني : لماذا ضربوا بأجنحتهم ؟، لأجل الخضوع لله . **خضَعانًا** أي : خُضُوعًا لله تعالى، وتعظيمًا له، وخوفًا منه عز وجل .

فإن كانت هذه حالتهم فلا يجوز أن يُعبدوا مع الله : ﴿ **لن يستنكف المسيح أن يكون عبدًا لله ولا الملائكة المقرّبون** ﴾، قال تعالى في حقهم : ﴿ **قالوا اتخذ الرحمن ولدًا سبحانه بل عباد مكرمون ۞ لا يسبقونه بالقول** ﴾ يعني : الملائكة ﴿ **وهم بأمره يعملون** ﴾ .

« **خضَعانًا لقوله** » أي : لقول الله سبحانه وتعالى، فيه إثبات القول لله، وإثبات الكلام لله جلّ وعلا، أنه يتكلّم كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كلامًا يُسمع، تسمعه الملائكة، ويسمعه جبريل، وإذا سمعه الملائكة أصابهم هذا الرُّعب والخوف من الله .

قوله : « **كأنه** » أي : كأن قوله تعالى وتَكَلُّمه سبحانه بالوحي .

« **سلسلة على صفوان** » تشبيه لصوت الوحي الذي يأتي إلى المَلَك، أو صوت المَلَك نفسه بصوت السلسلة إذا جُرّت على حجر أمْلَس .

« **ينفذهم ذلك** » أي : أن كلام الله يبلغ إلى قلوبهم فيخافون .

﴿ **حتى إذا فزع عن قلوبهم** ﴾ يعني : أُزيل عنها الفزع، تساءلوا بينهم : ماذا قال ربكم ؟ .

فيسمعها مُسْتَرِق السمع، ومُسْتَرِق السمع هكذا بعضه فوق بعض » وصفه سفيان بكفه، فحرّفها وبدّد بين أصابعه .

﴿ **قالوا الحق** ﴾ : أي قال بعضهم لبعض : قال الله الحق، لأن كلامه حق سبحانه وتعالى .

قال ﷺ : « **فيسمعها مسترق السمع** » المسترق هو : الذي يأخذ الشيء بسرعة وخفية، ومنه سمي السارق الذي يأخذ المال على وجه الخُفية والسرعة حيث لا يراه أحد، ومسترق السمع، أي : الذي يخطف الكلمة من الوحي الذي تتكلم به الملائكة في السماء، قال تعالى : ﴿ **إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين** ﴾ .

« **ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض** » معناه : أن الشياطين يَعْلُوا بعضها بعضًا حتى تصل إلى عنان السماء، كل واحد يركب على الآخر، من أجل استراق السمع .

« **وصفه سفيان** » يعني : راوي الحديث، سفيان بن عيينة، أحد كبار المحدِّثين المشهورين الثقات الأثبات ـ رحمه الله ـ .

يعني : وصف تراكمهم ووصف ركوب بعضهم فوق بعض في الجو .

« **بكفه، فحرّفها** » يعني : أمالها، أمال كفه وفرّق أصابعها، والأصابع يكون بعضها فوق بعض، هذا معناه : أن سفيان أراد أن يوضّح لتلاميذه والرواة عنه بالمثال المحسوس المشاهد عملية الشياطين في الهواء، فهذا فيه من وسائل التعليم : ضرب الأمثلة للطلاّب حتى يفهموا، مثل ما فعل النبي ﷺ لما أراد أن يفسّر قوله تعالى : ﴿ **وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله** ﴾، فالنبي ﷺ

« فيسمع الكلمة فيُلقيها إلى من تحته، ثم يُلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يُلقيها على لسان الساحر أو الكاهن،

أراد أن يوضّح هذه الآية بمثال محسوس : خطّ خطًّا مستقيمًا على الأرض، وخطّ عن يمينه وشماله خطوطًا، وقال للمستقيم : « هذا صراط الله » وقال للأخرى : « هذه سُبُل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليها » هذا توضيح للمعاني بالمحسوسات، وهي طريقة شرعية، طريقة ناجحة في الإفهام، وهذا ما أراده سفيان ـ رحمه الله ـ من وصفه عمليّة الشياطين في الهوى بكفه وجعْل أصابعه بعضها فوق بعضها مفرِّجة من أجل أن يوضّح لهم .

وقوله : « **فيسمع الكلمة** » أي : يسمع مسترق السَّمع الكلمة مما تكلّمت به الملائكة مما تكلّم الله به من وحيه، فيُلقيها إلى من تحته من الشياطين، والذي تحته يُلقيها إلى الآخر، واحداً بعد واحد، حتى يُلقيها الأخير على لسان الساحر أو الكاهن من بني آدم .

فهذا فيه دليل على أن السّحرة والكهان يتلقون عن الشياطين، ففيه إبطال لعمل السّحرة والكهان، قال تعالى : ﴿ **هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ۞ تنزل على كل أفاك أثيم ۞ يلقون السمع وأكثرهم كاذبون** ﴾، هذا خبر من الله سبحانه وتعالى أنّ الكهان والسحرة يتلقّون عن الشياطين، فهذا فيه بُطلان السحر والكهانة، وأن مصدرهما واحد؛ عن الشياطين الذين هم أكفر الخلق، وأَغَشُّ الخلق للخلق .

والسحر معروف، وهو : عمليّة يعلمها الساحر إما بالعُقَد والنَّفْث ﴿ **ومن شر النفّاثات في العُقَد** ﴾، وإما بكلام الكفر والشرك، فهو عزائم ورُقى شيطانية، وإما بمواد خبيثة تركّب بعضها مع بعض ثم

يتكوّن منها السحر، فالسحر عمل شيطاني، والسحر كفر، والساحر كافر، بدليل قوله تعالى : ﴿ **ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر** ﴾، فدلّ على أن الذي يتعلم السحر يكفر، لأن السحر كفر .

وأما الكِهانة فمعناها : الإخبار عن المغيبات بسبب ما يتلقاه الكاهن عن الشيطان، لأن الشيطان يخبر الكاهن بأمور غائبة عن بني آدم، لأن الشيطان عنده قدرة أكبر من قدرة بني آدم، فهو يطير في الهواء، ويصل إلى السحاب، ويسترق السمع، ويطير بسرعة من الأمكنة البعيدة، فعنده مقدرة ليست عند الإنسي، فالإنسي يخضع للشيطان، ويتقرب إلى الشيطان بما يحب من الكفر بالله والشرك بالله حتى يخدمه الشيطان بما يريد من الأمور الغائبة عن بني آدم، قال تعالى : ﴿ **ويوم نحشرهم جميعًا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم** ﴾، هذا فيه أن الله سبحانه وتعالى إذا حشر الشياطين يوم القيامة وحشر الكهان وعملاء الشياطين يوبخهم : ﴿ **يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس** ﴾، يعني : أهلكتم كثيرًا من الإنس، ﴿ **وقال أولياؤهم من الإنس** ﴾، يعني : الكهان والسحرة وكل من يتعامل مع الشياطين ﴿ **ربنا استمتع بعضنا ببعض** ﴾ هم خدمونا ونحن خدمناهم في الدنيا ﴿ **وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا** ﴾ الآن وقفنا بين يديك يا ربنا، فيقول : ﴿ **النار مثواكم خالدين فيها إلا**

فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مائة كذبة، فيُقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذا ؟، فيُصدَّق بتلك الكلمة التي سُمعت من السماء » .

ما شاء الله ﴾، هذا مآل السحرة والكهان مع أوليائهم من الشياطين

وقال سبحانه : ﴿ **وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقًا** ﴾ يقولون : نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، ﴿ **فزادوهم رهقًا** ﴾ أي : خوفًا . أما لو أنهم عاذوا بالله لأعاذهم وقوّاهم، وأذهب ما بهم من الفزع، ولا يضرهم أحد إذا توكلوا على الله وعاذوا بالله، لكن عاذوا بمخلوق فأذلهم الله عز وجل .

وقوله : « **حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن** » دلّ على أنهما من فصيلة واحدة، وأنهم يتلقون عن الشياطين .

قال سبحانه مبيناً سند الكهان والسحرة والمشعوذين : ﴿ **هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ۝ تنزل على كل أفاك أثيم ۝ يلقون السمع وأكثرهم كاذبون** ﴾ .

قوله : « **فيكذب معها مائة كذبة** » هذا المقصود من استراق السمع ؟، من أجل أن يخدعوا الإنس، ومن أجل أن يخلطوا الحق بالباطل، ويلبسوا الحق بالباطل، لأنهم لو جاءوا بالباطل الخالص المحض ما صدقهم أحد، لكن إذا خلطوه بشيء من الحق صدقهم الناس، فيكون هذا فيه فتنة لضعفاء الإيمان وضعفاء العقول، يأخذون الباطل الكثير بسبب حق يسير خالطه .

وهذا واقع في النّاس، الآن كثير من النّاس يتبع أئمة الضلال، ويتبع الفرق الضالة والجماعات المنحرفة بسبب أن عندهم شيئاً من الحسنات

أو شيئاً من الحق، ولا ينظر إلى كثرة الباطل الذي هم عليه، وهذا بلاء وفتنة للناس، ليس هذا خاصًّا بالكهان والسحرة، بل هذا عام في كل من تقبل الباطل بسبب التباسه بشيء من الحق .

قوله : « **فيقال : أليس قد قال يوم كذا وكذا : كذا وكذا ؟ . فيُصدَّق بتلك الكلمة التي سُمعت من السماء** » هذه الفتنة العظيمة : لبس الحق بالباطل، لأن الباطل لو كان مكشوفًا واضحًا خالصًا ما قبله أحد، وإنما يُقبل الباطل إذا لُبِّس معه شيء من الحق، وهذه فتنة عظيمة يجب أن نتنبه لها .

فالحاصل؛ أن هذا حديث عظيم، فيه فوائد عظيمة :

الفائدة الأولى: فيه أن السنة النبوية تفسر القرآن، فهذا الحديث فسر هذه الآية : ﴿ **حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ما ذا قال ربكم قالوا الحق** ﴾، ففيه رد على الطائفة الخبيثة التي تريد رفض السنة والاقتصار على القرآن، وإذا اقتصر على القرآن من أين نفسر القرآن ؟، القرآن يفسر بأحد أربعة أمور :

أولاً : يفسر القرآن بالقرآن، هذا أول درجة .

ثانيًا : إذا لم يكن فيه تفسير من القرآن يفسر بسنة الرسول ﷺ .

ثالثًا : إذا لم يكن فيه تفسير من الرسول ﷺ يفسر بأقوال الصحابة، لأنهم تلاميذ الرسول ﷺ، وعنه تعلموا وتلقوا العلم فهم أدرى النّاس بسنة الرسول ﷺ .

رابعًا : إذا لم يكن هناك تفسير من الصحابة يفسر بمقتضى لغة العرب التي نزل بها، ينظر إلى معنى الكلمة في لغة العرب ويفسر بلغة العرب التي نزل بها .

أما أن يفسر القرآن بغير هذه الطرق فهذا باطل، إما بالقرآن، وإما بالسنة، وإما بقول الصحابي، وإما بلغة العرب التي نزل بها، ولا يفسر القرآن بغير هذه الوجوه .

نعم، اختلفوا في قول التابعي : هل يفسر به القرآن ؟، منهم من يرى ذلك، فيكون وجهًا خامسًا، لأن التابعي له خاصية، لأنه تتلمذ على صحابة الرسول ﷺ، فله ميزة على غيره ممن تتلمذ على غير الصحابة .

أما تفسير القرآن بغير هذه الوجوه فلا يجوز، لأنه قول على الله بلا علم، فالذين يفسرون القرآن بالنظريّات الحديثة ـ أو ما يسمونه بالعلم الحديث ـ فهذا خطأ، وهذا قول على الله بلا علم، فالنظريّات هذه عمل بشر، تصدق وتكذب، وكثير منها يكذب، ويأتي نظرية أخرى تبطل هذه النظرية السابقة، مثل : ما عند الأطباء، ومثل : ما عند الفلاسفة، لأنه عمل بشر، فالنظريّات الحديثة لا يفسر بها كلام رب العالمين، ولا يقال : هذا من الإعجاز العلمي ـ كما يسمونه ـ، هذا ليس بإعجاز علمي أبدًا، كلام الله يُصان عن نظريّات البشر، وعن أقوال البشر، لأن هذه النظريّات تضطرب ويكذب بعضها بعضًا، فهل يفسّر كلام ربنا بنظريّات مضطّربة ؟، هذا باطل ولا يجوز، ويجب رفض هذا التفسير، والاقتصار على الوجوه الأربعة ـ أو الخمسة ـ التي نصّ عليها أهل العلم، كما ذكر ابن كثير ـ رحمه الله ـ، في أول التفسير .

الفائدة الثانية : إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، فقد أثبت في هذا الحديث علو الله على خلقه، وأنه في السماء سبحانه وتعالى، وأثبت

أن الله يتكلم بكلام يُسمع، تسمعه الملائكة وترتعد عند سماعه .

الفائدة الثالثة وهي التي عقد المصنف - رحمه الله - هذا الباب من أجلها : بطلان التعلق على الملائكة، عكس ما كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الملائكة، واعتقاد أنهم بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوًّا كبيرًا .

ففي هذا بطلان الشرك، لأنه إذا بطلت عبادة الملائكة من دون الله وهم من هم في القوة والمكانة عند الله والقرب من الله، إذا بطلت عبادتهم من دون الله والتعلق عليهم وطلب الحوائج منهم فلأن يبطل ذلك في حق غيرهم من باب أولى، فالذين يتعلقون على القبور وعلى الأضرحة وعلى الأشجار والأحجار، ويتبركون بها، كل هذا باطل، لأن هذه مخلوقات ليس لها من الأمر شيء، مسخرة ليس لها من الأمر شيء، إنما التعلق يكون بالله عز وجل، والتوكل على الله، لأن الملائكة مفتقرون إلى الله، وكل المخلوقات مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الغنى الحميد، هو غني عن غيره، وأما غيره فهم فقراء إليه سبحانه وتعالى .

الفائدة الرابعة : في الحديث إثبات استراق السمع، وأن الشياطين قد يسترقون السمع، وهذا كان في الجاهلية كثيراً، فلما بُعث النبي ﷺ حُرست السماء بالشُّهب، وقلّ استراق السمع، قال بعضهم لبعض : ﴿ **وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع** ﴾ يعني : هذا في الجاهلية، ﴿ **فمن يستمع الآن** ﴾ يعني : بعد بعثة النبي ﷺ ﴿ **يجد له شهابًا رصدًا ۞ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدًا** ﴾ .

الفائدة الخامسة : فيه بطلان السحر والكِهانة، وأن مصدرهما واحد، وهو التلقي عن الشياطين، فلا يُقبل السحر، ولا خبر الساحر،

ولا تُقبل الكِهانة ولا خبر الكاهن لأن مصدرهـا بـاطل، وقـد جـاء في الحديث : « من أتى كاهنـًا أو عرّافًا لم تُقبل له صـلاة أربعـين يومـًا » وفي الحديث الآخر : « من أتى كاهنـًا أو عرّافـًا فصدقه بما يقـول فقـد كفر بما أنزل على محمَّد ﷺ » فهذا فيه بطلان السحر والكِهانـة، وأنـه لا يجوز تصديـق السـحرة، ولا تصديـق الكُهّـان، ولا الذهـاب إليهـم، لكن في وقتنا الحاضر السحرة والكهان خرجوا على النّاس باسم أطبـاء ومعالجين، وفتحوا محلات، يعالجون فيهـا المرضـى بالسـحر والكهانـة، لكن لا يقولون : هذا سحر، ولا يقولون : هذا كهانـة، بـل يُظهـرون أنهم يعـالجون النّـاس بـأمور مباحـة، ويذكـرون الله عنـد النـاس، وقـد يقرءون شيئًا من القـرآن مـن أجـل التلبيـس، ولكـن في الخفـاء يقـول للمريض اذبح شاة على صفة كـذا وكـذا، ولا تـأكل منهـا، خـذ مـن دمها واعمل كذا وكذا، أو اذبح ديكًا أو دجاجة، يصفـه بأوصـاف، ويقول له : ولا تذكر اسم الله عليه، أو يسأله عن اسم أمه واسم أبيـه، أو يأخذ ثوبه وطاقيته من أجـل أن يسـأل عمـلاءه مـن الشـياطين لأن الشياطين يخبر بعضهم بعضاً . ثمّ يقول السـاحر أو الكـاهن ـ : فـلان هو الـذي سـحرك، وهـو كلـه تدجيـل، والواجـب علـى المسـلمين أن يتنبهوا لهذا، وأن يحذروا هؤلاء المشعوذين والدجـالين الذيـن يفسـدون عقائد الناس، ويأكلون أموالهم بالباطل .

الفائدة السادسة : ذكرها الشَّيخ - رحمه الله - في قوله : « قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة ؟! » بحيث تُقبـل مائـة كذبة بسبب كلمة واحدة من الحق، فالنفوس تقبل الباطل، حيث إنها

وعن النواس بن سمعان ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر؛ تكلّم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة (أو قال : رعدة شديدة) خوفًا من الله عز وجل،

تقبل مائة كذبة بسبب كلمة واحدة من الحق، وهذا فيه : التحذير من لبس الحق بالباطل، وأن لا نغتر بمن يلبس علينا، يأتي لنا بأشياء من الحق، ويدخل تحتها كثيراً من الباطل والخداع، والواجب على المؤمن أن يكون كَيِّسًا فطنًا كما قال النبي ﷺ : « المؤمن كَيِّسٌ فطن » ويقول ﷺ : « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين »، فالمؤمن لا يتسرع بقبول الأقوال أو المذاهب أو المناهج حتى يفحصها تمامًا، وكيف يفحصها ؟، يعرضها على الكتاب والسنة إن كان يعرف، وإن كان لا يعرف يسأل عنها أهل العلم وأهل البصيرة، حتى يميزوا له الصحيح من السقيم، هذا واجب علينا جميعًا أننا لا ننخدع بالدعايات المُزَوَّقة والمستورة والمغلّفة بشيء من المحسّنات حتى نَسْبُرَ غَوْرَها، ونَخْبُرَ ما بداخلها إن كنا نستطيع ذلك فالحمد لله، وإلا فإننا نسأل أهل العلم وأهل البصيرة الذين يميّزون بين الحق والباطل .

❁❁❁

قوله ﷺ : « **إذا أراد الله أن يوحي بالأمر** » فهذا فيه : إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى، وهي صفة من صفاته، دلّت عليها الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، فالله جل وعلا له إرادة، وإرادته على نوعين :

إرادة كونية، بها يخلق ويرزق، ويهدي ويضل، ويحيي ويميت .

وإرادة شرعية دينية بها يأمر عباده بما يصلحهم وينهاهم عما يضرهم، مثل قوله تعالى : ﴿ **يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من**

قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم ۞ والله يريد أن يتوب عليكم ﴾، ﴿ **يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر** ﴾، هذه إرادة دينية، كما فصّل ذلك أهل العلم .

« **أن يوحي** » الوحي هو : الإعلام بسرعة وخفاء، وهو على نوعين :

وحي إلهام . ووحي إرسال .

وحي الإلهام : يكون بإلهام الله بعض المخلوقات ببعض الأمور مثل قوله تعالى : ﴿ **وأوحى ربك إلى النحل** ﴾ أي : ألهمها، ومثل قوله تعالى : ﴿ **وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم** ﴾ ألهم الله أم موسى أن تعمل هذا العمل بولدها لما ولدته، وكان فرعون يقتّل الذكور، فالله ألهمها أن تعمل هذا العمل من أجل نجاة موسى من هذا الجبار .

وأما وحي الإرسال فهو الذي ينزل به جبريل ـ عليه السلام ـ إلى الرسل .

« **بالأمر** » أي : بالشأن من شئون الكون والمخلوقات، أو بالأمر من الوحي المنزل على الرسل، فهو عام .

فالأمر على نوعين : كوني وشرعي .

« **تكلم بالوحي** » تكلماً يليق بجلاله، وهذا فيه : إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى .

« **أخذت السماوات منه رجفة (أو قال : رعدة شديد ة)** » هذا شك من الراوي، أي : إذا سمعت كلام الله يصيبها خوف وهيبة لكلام الله، هذا فيه : أن الجمادات تدرك عظمة ربها، وتسبّحه، وتعظّمه كما قال سبحانه

وتعالى : ﴿ **تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن** ﴾، ﴿ **تكاد السماوات يتفطّرن من فوقهن** ﴾، وكما في قوله تعالى : ﴿ **ثمّ استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعًا أو كرهًا قالتا أتينا طائعين** ﴾، في هذا : أن السماوات والأرض تتكلم، وأنها تسبح كما قال تعالى : ﴿ **وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشّقّق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله** ﴾ .

« **فإذا سمع ذلك أهل السماوات** » يعني : سمع الملائكة كلام الله أيضًا .

« **صعِقُوا** » بمعنى : أنهم يغشى عليهم من الخوف من الله عز وجل والهيبة والجلال . « **وخروا لله** » يعني : ينحطّون لله « **سُجّداً** » على وجوههم تعظيمًا لله وتعبّدًا لله .

قد يكون السجود قبل الصعق، وقد يكون بعد الصعق، لأن الواو لا تقتضي التّرتيب .

وفي هذا دليل على أن الملائكة عباد لله، يخافونه ويهابونه .

وفي هذا ردٌّ على المشركين الذين يعبدون الملائكة، ويزعمون أن الملائكة تقرّبهم إلى الله، كما يقرب خاصة الملوك إلى الملوك من يريد قضاء حاجته منهم، قاسوا الخالق على المخلوقين، تعالى الله عما يقولون، فهذا فيه رد عليهم، وهو أن الملائكة عباد، كما قال تعالى : ﴿ **بل عباد مكرمون** ﴾، عباد من عباد الله، يخافون من الله، ويسجدون له، والعبد لا يجوز أن يُعبد، ولا أن يدعى، ويُستغاث به، وإنما يُعبد الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي ساق المصنّف ـ رحمه الله هذا الحديث من أجله، وهو : الرد على المشركين الذين يتعلقون على المخلوقين في

قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، وهو أنه إذا كان الملائكة مع عظمتهم وقوتهم ومكانتهم - بما فيهم جبريل عليه الصلاة والسلام -، كانوا بهذه المثابة إذا سمعوا كلام الله، دلَّ على أنهم ليس لهم من الأمر شيء، وأنه لا يجوز أن يُدعوا، ويستغاث بهم، وإذا كان هذا في حق الملائكة ففي حق غيرهم من باب أولى، فلا يجوز دعاء الصالحين، أو الاستغاثة بهم، أو التقرب إليهم بالعبادة، أو الذبح، أو النذر، أو غير ذلك، كل هذا باطل، وشرك أكبر .

وفيه دليل على أن السماوات متعددة وأنها سبع طِباق، كما قال تعالى : ﴿ **ألم ترو كيف خلق الله سبع سموات طِباقًا** ﴾، قال تعالى : ﴿ **الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن** ﴾، ﴿ **الذي خلق سبع سموات طباقًا ۝ ما ترى في خلق الرّحمن من تفاوت** ﴾، ولكل سماء سكان من الملائكة

« **فيكون أول من يرفع رأسه** » يعني : من السجود .

« **جبريل** » وهو : أعظم الملائكة، وهو موكّل بالوحي، كما أن ميكائيل موكّل بالقطر والنّبات، وإسرافيل موكّل بالنفخ في الصُّور، وكل نوع من الملائكة له عمل، منهم ملائكة الموت، ورئيسهم مَلَك الموت : ﴿ **توفته رسلنا وهم لا يفرطون** ﴾، ﴿ **قل يتوفاكم ملك الموت** ﴾ .

وهناك ملائكة موكّلون بالأَجنَّة في الأرحام، كما جاء في الحديث : « إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومـًا نطفة، ثمّ يكون عَلَقَة مثل ذلك، ثمّ يكون مُضْغَة مثل ذلك، ثمّ يُرسل إليه المَلَكَ » في الطَّوْر الرابع « ويؤمر بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقيٌّ أو سعيد »

جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟، فيقول : قال الحق وهو العلي الكبير . فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل .

فهؤلاء موكّلون بالأَجنَّة في الأرحام .

وهناك ملائكة موكّلون بحفظ أعمال بني آدم، بكتابة الحسانات والسّيئات يلازمون بني آدم، إلا في الأحوال الخاصة، دائمًا معهم في الليل والنهار يكتبون ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال طيّبة أو رديئة، وهؤلاء يسمون بالحَفَظَة .

وهناك ملائكة موكّلون بحفظ الإنسان نفسه، يحفظون الإنسان من المخاطر، ومن المؤذيات : ﴿ **له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله** ﴾ .

وهناك أنواع من الملائكة لا يعلمهم إلا الله .

« **ثم يمر جبريل على الملائكة** » هذا فيه : فضل جبريل ـ عليه السلام ـ، وأن الله اختصه بائتمانه على الوحي، وأن أهل السماوات يسألونه وهذا دليل على فضله كما قال تعالى : ﴿ **إنه لقول رسول كريم ۞ ذي قوة عند ذي العرش مكين** ﴾، يعني : ذا مكانة عند الله سبحانه وتعالى، ﴿ **مطاع ثمّ** ﴾ أي : في الملأ الأعلى، تطيعه الملائكة ﴿ **أمين** ﴾ أمين على الوحي، لا يزيد فيه ولا ينقص ـ عليه الصلاة والسلام .

« **كلما مر بسماء** » هذا كما سبق فيه دليل على تعدّد السماوات .

« **سأله ملائكتها** » هذا فيه دليل على أن لكل سماء ملائكة خاصّون بها .

« **ما ذا قال ربنا يا جبريل ؟، فيقول : قال الحق وهو العلي الكبير . فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل** » تعظيمًا لله سبحانه وتعالى .

وهذا فيه دليل على أن كلام الله حق لا ريب فيه، وأن الملائكة لا تعلم الغيب ولذلك تسأل جبريل .

« **وهو العلي** » هذا فيه إثبات العلو لله عز وجل، والعلو ثلاثة أقسام : علو الذات . وعلو القدر . وعلو القهر . وكلها ثابتة لله سبحانه وتعالى .

فهو عليٌّ بذاته فوق مخلوقاته، وهو عليٌّ القدر سبحانه وتعالى، وهو عليٌّ القهر، ﴿ **وهو القاهر فوق عباده** ﴾ بجميع أنواع العلو .

وأهل السّنة والجماعة يثبتون العلو بأنواعه الثلاثة .

أما المبتدعة فلا يُثبتون إلاّ علو القدر والقهر فقط، وأما علوّ الذات فينفونه، ولا يثبتون العلو لله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوًّ كبيرا .

« **الكبير** » الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى، كل المخلوقات صغيرة بالنّسبة إلى الله سبحانه وتعالى، ليست بشيء : ﴿ **وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه** ﴾، هذا من عظمته سبحانه وتعالى .

فدلّ هذا الحديث على مسائل عظيمة :

المسألة الأولى: إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وهذا بإجماع أهل السّنة والجماعة، لم يخالف فيه إلا المبتدعة .

المسألة الثانية : إثبات الإدراك للسموات والخوف من الله، وأنها تُدرك عظمة الله، وتخافه، وهي جمادات، كما دلت على ذلك الأدلة الأخرى فإذا كانت السماوات تخافه، فكيف لا يخافه ابن آدم هذا الضعيف المسكين ؟، كيف لا يخاف من الله سبحانه وتعالى ؟ .

المسألة الثالثة : وهي المسألة التي ساق المصنف هذا الحديث من أجلها، فيه : أن الملائكة يخافون من الله، ويسجدون له، فدلّ على أنهم عباد محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى فقراء إلى الله، فهذا يدل على بطلان دعائهم من دون الله، واتخاذهم وسائط، وشفعاء عند الله عز وجل، الملائكة يشفعون، لكن لا يشفعون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى ﴿ **وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئًا ۞ إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى** ﴾، فلا تحصل الشفاعة عند الله إلا بشرطين : الإذن بالشفاعة، ورضاه عن المشفوع فيه، بأن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان، أما الكافر فقال الله تعالى فيه : ﴿ **فما تنفعهم شفاعة الشافعين** ﴾، ﴿ **ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع** ﴾، ليس مثل ملوك الدّنيا يشفع الشفعاء عندهم ولو لم يأذنوا، ويضطرُّ الملوك إلى قبول الشفاعة من أجل تأليف الكلمة، ومن أجل حاجتهم للوزراء، أما الله جل وعلا فإنه غني عن عباده، ولا أحد يتقدّم بالشفاعة عنده إلا بإذنه، ومحمَّد ﷺ أفضل الخلق، في يوم القيامة في المحشر إذا تقدّمت الخلائق إلى محمَّد تطلب منه الشفاعة لفصل القضاء، لا يشفع إلا بعد أن يسجد لله عز وجل، ويحمد الله بمحامد عظيمة، ويدعوه بدعاء، ثمّ يقال له : يا محمَّد، ارفع رأسك، وسَلْ تُعط، واشفع تشفّع، فالشفاعة ملك لله ﴿ **قل لله الشفاعة جميعًا** ﴾، وتُطلب الشفاعة من الله، تقول : اللهم شفّع فيّ نبيّك محمدًا ﷺ، اللهم شفّع فيّ عبادك الصالحين، تطلبها من الله، أما أن تقول : يا محمَّد اشفع لي، أو يا فلان اشفع لي، تطلبها من الميّت فهذا لا يجوز .

فطلب الشفاعة من القبور شرك أكبر، أما الحي فتُطلب منه الشفاعة بأن يطلب منه أن يدعو الله عز وجل لمن احتاج إلى ذلك، أما الميّت فلا يقدر على دعاء، ولا يطلب منه شيء.

هذا هو المقصود من إيراد هذا الحديث، وهو بيان حالة الملائكة مع الله سبحانه وتعالى، وأنهم يخافونه، ويَصْعَقون من هيبته سبحانه وتعالى، ومن سماع كلامه، ويخرُّون لله سجّدًا، فدلّ على أنهم عباد فقراء إلى الله، ليس بيدهم شيء إلا ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، فلا تجوز دعوتهم من دون الله عز وجل، وإذا كان هذا في حق الملائكة ففي حق غيرهم من باب أولى وأحرى ممن هو دونهم.

المسألة الرابعة: فيه دليل على تعظيم كلام الله، وتعظيم القرآن الكريم، لأنه كلام الله، ووحي من الله، فيجب تعظيمه، والخشوع عند سماعه، والخوف مما فيه من الوعيد، والتهديد، والرجاء بما فيه من الوعد الكريم، فكلام الله عز وجل يكرّم، ويُهاب، ويعظّم، ليس مثل كلام المخلوقين، وكذلك حديث الرسول ﷺ يجلّ ويعظم، لأنه وحي من الله عز وجل: ﴿ **وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى** ﴾، فهو وحي من الله، وكلام رسوله ﷺ.

المسألة الخامسة: فيه فضل جبريل - عليه الصلاة والسلام -، وأنّه موكّل بالوحي، وأن الملائكة كلهم يسألونه: ما ذا قال ربنا؟، هذا دليل على فضله ومكانته عند الله عز وجل.

المسألة السادسة: فيه دليل على ما ذكرنا أن السماوات طِباق متعدِّدة إلى سبع سماوات، وفي كل سماء سكّان من الملائكة، يعمرونها

بعبادة الله عز وجل التسبيح والتهليل، وتعظيم الله عز وجل .

المسألة السابعة : في الحديث دليل - أيضًا - على أن الملائكة كلٌّ له عمل موكّل به، إذا كان جبريل موكلاً بالوحي، فكذلك ميكائيل موكل بالقطر والنبات كما جاء في الحديث، وكذلك إسرافيل موكل بالنفخ في الصُّور، وكذلك بقية الملائكة، ولهذا كان النبي ﷺ يقول في استفتاحه إذا قام يتهجّد من الليل : « اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل » لماذا خص هؤلاء، مع أن الله رب لكل شيء ؟، لمكانة هؤلاء، لأن جبرائيل موكّل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكّل بالقطر والنبات الذي فيه حياة الأرض بعد موتها، وإسرافيل موكّل بالنفخ في الصُّور الذي فيه حياة الأجسام بعد موتها، فكلّهم موكلون بالحياة، هذا بحياة القلوب بالوحي، وهذا بحياة الأرض بالماء والقطر، وهذا بحياة الأجساد يوم القيامة ونفخ الأرواح فيها .

المسألة الثامنة : أن الملائكة لا يعلمون الغيب، ويسألون غيرهم عما خفي عليهم .

۞ باب الشفاعة

قال الشيخ الإمام ـ رحمه الله ـ : « **باب الشفاعة** » الشفاعة معناها : التوسط في قضاء حاجة المحتاج لدى من هي عنده . سميت بذلك لأن طالب الحاجة كان منفردًا في الأول، ثمّ لما انضم إليه الشافع صار شفعًا، لأن الشفع ضد الوتر . فلما كان طالب الحاجة منفردًا، ثمّ انضم إليه الواسطة شفعه في الطلب، ولذلك سمي شافعًا، وسمي هذا العمل شفاعة، قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ **من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها** ﴾، فالذي يشفع عند السلاطين، أو عند الأغنياء، أو عند غيرهم لقضاء حاجة المحتاجين يعتبر عمله شفاعة طيّبة يؤجر عليها، قال ﷺ : « اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء » .

أما إذا كانت الشفاعة في أمر محرّم، فهذه شفاعة سيئة، كالذي يشفع عند السلطان في تعطيل الحدود، إذا وجب الحد على شخص شفع عنده ليسقط الحد عنه، هذه شفاعة سيئة، ولهذا لما تقرر الحد على امرأة من بني مخزوم في عهد النبي ﷺ، كانت تستعير المتاع وتجحده، شقّ على أهلها وذويها قطع يدها، تراجعوا بمن يشفع عند رسول الله ﷺ، فتقرّر رأيهم أن يطلبوا من أسامة بن زيد ـ رضي الله عنه ـ، حِبُّ رسول الله ﷺ وابن حِبّه، ليشفع عند رسول الله ﷺ في ترك قطع يد هذه المرأة، فكلّم أسامة رسول الله ﷺ في ذلك، فغضب النبي ﷺ غضبًا شديدًا، وتغيّظ على أسامة ـ رضي الله عنه ـ، وقال له :

« أتشفع في حد من حدود الله ؟، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمَّد سرقت لقطعت يدها » وقال : « إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفّع » .

والحاصل؛ أن هذا تعريف الشفاعة، وانقسامها إلى شفاعة حسنة وشفاعة سيئة، هذا فيما بين النّاس، والمراد هنا : الشفاعة عند الله تعالى .

ومراد المصنف ـ رحمه الله ـ من هذا الباب : أنه لما كان المشركون قديمًا وحديثًا يعبدون من دون الله الأصنام والأشجار والأحجار والقبور والأضرحة والأولياء والصالحين والملائكة والأنبياء، فإذا أنكر عليهم ذلك قالوا : ﴿ **هؤلاء شفعاؤنا عند الله** ﴾، نحن نعلم أنهم مخلوقون، وأن الأمر بيد الله، ولكن هؤلاء لهم مكانة عند الله، ونريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله . يذبحون للأولياء والصالحين والأشجار والأحجار، ويستغيثون بهم، ويصرفون لهم أنواع العبادة، فإذا أنكر عليهم قالوا : غرضنا من ذلك هو الشفاعة فقط . فبين الله أن ذلك هو الشرك، وأن تلك هي عبادة غير الله، فقال تعالى : ﴿ **ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله** ﴾ يعني : ليس لنا غرض، نحن نعلم أنهم مخلوقون، وأنهم ليس لهم من الأمر شيء، ولكننا فعلنا ذلك من أجل أن يشفعوا لنا عند الله لأن لهم مكانة عند الله، كما قال تعالى : ﴿ **والذين اتخذوا من دونه أولياء** ﴾ يعني : يعبدونهم، ﴿ **ما نعبدهم** ﴾ اعترفوا أنهم يعبدونهم ﴿ **إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ۝ إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار** ﴾، سَمَّى فعلهم هذا كذبًا، وسَمّاه كفرًا، ولم تنفعهم

اعتذارتهم، وذلك لأنهم قاسوا الخالق سبحانه وتعالى على ملوك الدنيا، فكما أنهم من عادتهم عند ملوك الدّنيا أنهم يوسطون الشفعاء بينهم وبين الملوك في قضاء حوائجهم، قاسوا الله جل وعلا بخلقه، اتخذوا عند الله الشفعاء كما يتخذونهم عند الملوك والرؤساء، وهذا باطل، لأنه تسوية بين الخالق والمخلوق، فإن ملوك الدّنيا أو سلاطين الدّنيا أو رؤساء النّاس في الدّنيا يقبلون الشفاعة لحاجتهم إلى ذلك، وذلك لأن الملك أو الرئيس بحاجة إلى الوزراء والمستشارين ليعينوه على أمور الملك، فلو لم يقبل شفاعتهم لنفروا منه، ولم يعينوه، والله جل وعلا غني عن خلقه، ليس بحاجة إلى أن يعينه أحد، بخلاف الملوك والسلاطين فهم بحاجة .

وأيضا ملوك الدّنيا والسلاطين لا يعلمون أحوال الرّعيّة، فهم بحاجة إلى هؤلاء ليبلغوا حاجات النّاس وأحوال الناس، فإذا بلغهم هؤلاء الوسائط والشفعاء، فقد بلّغوهم ما لم يعرفوا من أحوال رعيتهم، أما الله جل وعلا فإنه يعلم كل شيء، لا تخفى عليه أحول عباده، يعلم المحتاجين والمرضى والفقراء وأصحاب الحاجات، يعلم ذلك بدون أن يخبره أحد سبحانه وتعالى، فلا يقاس الخالق بالمخلوق .

وأيضًا الملوك والرؤساء لو علموا بأحوال الناس، فإنهم قد لا يلينون لهم، ولا يلتفتون إليهم، لكن إذا جاءهم هؤلاء الوسطاء، وتكلموا معهم أثّروا فيهم، فقبلوا الشفاعة، أما الله جل وعلا فإنه لا يؤثّر عليه أحد، الله جل وعلا يريد الرّحمة لعباده، ويريد المغفرة، ويريد قضاء حاجات الناس، وإعطاءهم، ورزقهم، هو مريد لذلك سبحانه

وتعالى بدون أن يؤثّر عليه أحد .

ففيه فرق بين الخالق والمخلوق من هذه الوجوه، من ناحية أن الله غني لا يحتاج إلى إعانة الشّفيع، ومن ناحية أن الله عليم لا يحتاج إلى إخبار الشفيع عن أحوال خلقه، ومن ناحية أن الله سبحانه وتعالى مريد للخير والرحمة لعباده، وقضاء حوائجهم إذا هم طلبوا من الله بصدق، ولجئوا إليه بإخلاص قضى حوائجهم، بدون أن يكون هناك واسطة .

فتبيّن لنا إذًا الفرق بين الخالق والمخلوق، فغلِط المشركون في ذلك حيث سووا الخالق بالمخلوق، واتخذوا الشفعاء عنده كما يتخذون الشفعاء عند الملوك والرؤساء .

والشفاعة في كتاب الله جاءت على قسمين :

قسم منفي . وقسم مثبت .

فالقسم المنفي : هو الشفاعة التي تطلب من غير الله .

هذه الشفاعة منفيّة، لأن الشفاعة ملك لله، لا تطلب إلا منه، وكذلك الشفاعة التي تطلب فيمن لا تقبل فيه، وهو الكافر، فالكافر والمشرك لا تقبل فيه الشفاعة : ﴿ **ما للظالمين من حميم ولا شفيع** ﴾، وقال الله تعالى : ﴿ **واتقوا يومًا لا تجزي نفس عن نفس شيئًا ولا يقبل منها شفاعة ولا عدل** ﴾ .

والشفاعة المثبتة هي التي توفر فيها الشرطان :

الشرط الأول : أن تُطلب من الله .

الشرط الثاني : أن تكون فيمن تقبل فيه الشفاعة، وهو المؤمن الموحِّد

الذي عنده شيء من المعاصي دون الشرك، فهذا تُقبل فيه الشفاعة بإذن الله .

قال تعالى : ﴿ **من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه** ﴾ هذا الشرط الأول .

الشرط الثاني : ﴿ **ولا يشفعون إلا لمن ارتضى** ﴾ وهم أهل الإيمان .

وقال تعالى : ﴿ **وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئًا إلا من بعد أن يأذن الله** ﴾ هذا الشرط الأول .

﴿ **ويرضى** ﴾ هذا هو الشرط الثاني .

والشفاعة المثبتة ستة أنواع :

النوع الأول : الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، وهي التي تكون من الرسول ﷺ لأهل الموقف، إذا طال الوقوف على أهل الموقف التمسوا من يشفع لهم إلى الله في القضاء بينهم، وإراحتهم من الموقف، فيأتون إلى آدم - عليه السلام - ثمّ إلى الأنبياء نبيًّا نبيًّا كلهم يعتذرون، حتى ينتهوا إلى محمَّد ﷺ، فيقول : « أنا لها، أنا لها » ثمّ يخر ساجدًا بين يدي ربه عز وجل، ويفتح الله عليه بمحامد، فلا يزال ساجدًا حتى يقال له : « يا محمَّد ارفع رأسك، وسَلْ تعط، واشفع تشفّع »، هذا فيه أن الرسول لا يشفع ابتداءً، وإنما يشفع بعد الاستئذان، بعد أن يخر ساجدًا لله، ولا يشفع إلا بعد أن يؤذن له، ويقال : اشفع تشفّع، ثمّ يشفع في أهل الموقف، فيحاسبون، ثمّ ينصرفون من الموقف إما إلى الجنة وإما إلى النار .

هذه الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي قال تعالى فيه : ﴿ **عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا** ﴾، لأنه يحمده عليه الأولون

والآخرون ـ عليه الصلاة والسلام ـ، وهذه لم يخالف فيها أحد .

النوع الثاني : شفاعته ﷺ لأهل الجنة في أن يدخلوا الجنة .

النوع الثالث : شفاعته ﷺ في بعض أهل الجنة في رِفعة درجاتهم في الجنة .

النوع الرابع : شفاعته ﷺ في عمّه أبي طالب، وذلك أن أبا طالب مواقفه مع الرسول ﷺ، وتأييده له، وحمايته من أذى قومه، كلها معروفة، وأنه صبر معه على الأذى وعلى الحصار والضّيق، فهو بذل مع الرسول ﷺ شيئًا عظيمًا من الحماية والنّصرة والدفاع عنه، وهذا من تسخير الله سبحانه وتعالى، وتيسير الله، حيث سخّر هذا الكافر لحماية النبي ﷺ، وحرص النبي ﷺ على هدايته، ودخوله في الإسلام، حتى إنه زاره وهو يُحتضر، وقال له : « يا عم، قل : لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله » إلاّ أنه كان عنده حَضْرة من المشركين قالوا له : أترغب عن مِلّة عبد المطلب ؟، فأخذته النّخوة ـ والعياذ بالله ـ، والحَمِيَّة الجاهلية وقال : هو على ملّة عبد المطلب، ومات ولم يقل لا إله إلا الله، فصار من أهل النار، فالنبي ﷺ يشفع له في تخفيف العذاب عنه يوم القيامة، لا في إخراجه من النار، فلا يتعارض هذا مع قوله : ﴿ **فما تنفعهم شفاعة الشافعين** ﴾، لأنها لم تنفع أبا طالب بالخروج من النار، وإنما نفعته في تخفيف العذاب عنه .

النوع الخامس : الشفاعة فيمن استحق النار من أهل التوحيد أن لا يدخلها .

النوع السادس : الشفاعة فيمن دخل النار من أهل التوحيد أن يخرج

منها، وهاتان الشفاعتان الأخيرتان ليستا خاصتين بالنبي ﷺ، بل هما عامتان في الأنبياء والأولياء، والصالحين، والأفراط . فالأولياء يشفعون، والصالحون، والأفراط - وهم الأولاد الصغار - يشفعون لآبائهم .

وهذه الشفاعة يثبتها أهل السّنّة والجماعة للأحاديث الواردة الصحيحة فيها، ويخالف فيها المبتدعة من المعتزلة، والخوارج الذين يقولون إن من دخل النار لا يخرج منها، ويخالفون بذلك الأحاديث الصحيحة الواردة فيها عن النبي ﷺ، هذه أنواع الشفاعات الثابتة الصحيحة التي توفر فيها الشرطان المذكوران .

وأمر الشفاعة أمر عظيم، غلط فيها أمم من النّاس قديمًا وحديثًا، وفهموها على غير المقصود، فجمهور المشركين - أو كل المشركين - فهموها على غير المقصود، وبعض المبتدعة من المسلمين أنكروا بعضها، فحصل الغلط، فلابد من التفصيل والإيضاح في أمر الشفاعة، لأنها أصبحت مزلة أقدام، يجب على طلبة العلم أن يهتموا بهذا الأمر، لأن فيها مغالطات عند القبوريين والخرافيين، لأنهم لا يفقهون معنى الشفاعة، أو أنهم يتعمّدون المعاندة والمخالفة، ويصرون على ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم ومشايخهم من الضلال في هذا الباب .

فالشفاعة ليست منفية مطلقة، ولا مثبة مطلقة، بل فيها تفصيل، وفيها إيضاح لابد من معرفته، ولذلك عقد المصنف - رحمه الله - هذا الباب لها من أجل هذا الغرض .

ثمّ ساق - رحمه الله بعض الآيات والأحاديث في موضوع الشفاعة .

***

وقول الله عز وجل : ﴿ **وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع** ﴾ .

الآية الأولى : قوله تعالى : ﴿ **وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع** ﴾ هذا أمر من الله للنبي ﷺ .

يقول : ﴿ **وأنذر به** ﴾ الإنذار هو : الإعلام بشيء مَخُوْف . أما البشارة فهي : الإعلام بشيء محبوب، والنبي ﷺ بشير ونذير، بشير لأهل الإيمان بالأجر والثواب والجنة، ونذير لأهل الشرك والمعاصي بالعذاب والنار.

﴿ **الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم** ﴾ الحشر معناه : الجمع، لأن الله يجمع الخلائق يوم القيامة أولهم وآخرهم في صعيد واحد، لا يخفى منهم أحد؛ لأجل فصل القضاء بينهم، وجزائهم بأعمالهم . وهذا الموقف لابد منه، فأنت أيها الرسول أنذر المؤمنين بهذا الموقف، ولماذا خص المؤمنين ؟، لأنهم هم الذين يمتثلون، وإلاّ فإنه مأمور بأن يبلغ النّاس كلهم، ولكنه - أحيانًا - يؤمر بتخصيص المؤمنين، لأنهم هم الذين يمتثلون، وفي إنذارهم نفع لهم، أما المشركون والكفار فهم يبلغون من أجل إقامة الحجّة عليهم، وأما المؤمنون فإنهم يبلغون من أجل نفعهم بذلك .

﴿ **ليس لهم من دونه** ﴾ أي : غير الله .

﴿ **ولي ولا شفيع** ﴾ لا أحد يتولاّهم يوم القيامة من الخلق، و﴿ **يفر المرء من أخيه ۝ وأمه وأبيه ۝ وصاحبته وبنيه ۝ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه** ﴾، يوم القيامة ما أحد يُسأل عن أحد، قال تعالى : ﴿ **ثمّ ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون** ﴾، فـ﴿ **هنالك**

الولاية لله الحق ﴾، يوم القيامة ما أحد يلوي على أحد، ولا أحد يسأل عن أحد، بل إن القريب إذا رأى أقرب النّاس إليه يفر منه .

﴿ **ولا شفيع** ﴾ أي : واسطة، يتوسط له عند الله، ما أحد يشفع له يوم القيامة إلاّ بإذن الله سبحانه وتعالى، وبشرط أن يكون هذا الشخص ممن يرضى الله عنه، هذه شفاعة منفيّة فبطل أمر هؤلاء الذين يتخذون الشفعاء ويظنون أنهم يخلصونهم يوم القيامة من عذاب الله، كما يقول صاحب « البردة » :

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به
سواك عند حلول الحادث العمم
إن لم تكن في معادي آخذاً
بيدي فضلاً وإلا فقل يا زلّة القدم

هذا على اعتقاد المشركين أن الرسول يأخذ بيده ويخلصه من النار، وهذا ليس بصحيح، لا يخلصه من النار إلاّ الله سبحانه وتعالى إذا كان من أهل الإيمان .

﴿ **لعلهم يتقون** ﴾ هذا تعليل لقوله : ﴿ **أنذر به** ﴾، من أجل ماذا ؟، أي : من أجل أن يتقوا ربهم سبحانه وتعالى، والتقوى معناها : أن يتخذوا ما يقيهم من عذاب الله يوم القيامة، وذلك بالأعمال الصالحة، بفعل الطاعات وترك المحرمات، لا يقي من عذاب الله يوم القيامة إلاّ هذا .

فهذا فيه الرد على المشركين الذين يتخذون الشفعاء بيّن الله أنه سيأتي يوم القيامة ولا أحد يشفع لهم كما يزعمون .

❁❁❁

وقوله : ﴿ **قل لله الشفاعة جميعاً** ﴾ .

وقوله : ﴿ **من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه** ﴾ .

قوله : ﴿ **قل لله الشفاعة جميعاً** ﴾ هذه الآية جزء من آية من سورة الزمر، وهي قوله تعالى : ﴿ **أم اتخذوا من دون الله شفعآء قل أولو كانوا لا يملكون شيئًا ولا يعقلون ۝ قل لله الشفاعة جميعـًا لـه ملك السماوات والأرض ثمّ إليه ترجعون** ﴾ .

فقوله تعالى : ﴿ **أم اتخذوا من دون الله شفعاء** ﴾ ﴿ أم ﴾ هنا بمعنى : بل، أي : بل اتخذوا، وهذا من باب الإنكار عليهم .

﴿ **اتخذوا** ﴾ أي : المشركون .

﴿ **من دون الله** ﴾ أي : غير اللّٰه .

﴿ **شفعآء** ﴾ أي : وسائط، يتوسّطون بينهم وبين اللّٰه في إجابة دعواتهم، وقضاء حاجاتهم .

﴿ **قل أولو كانوا لا يملكون شيئًا** ﴾ فالشفاعة ليست ملكًا لهم، فأنتم تطلبون منهم ما لا يملكون، لمن الشفاعة ؟ .

﴿ **قل لله الشفاعة جميعاً** ﴾ إذًا تُطلب الشفاعة من اللّٰه، ولا تطلب من غيره .

❁❁❁

قال : **وقوله** : ﴿ **من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه** ﴾، هذا جزء من آية الكرسي : ﴿ **الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شآء وسع كرسيه السماوات**

وقوله : ﴿ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئًا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشآء ويرضى ﴾ .

والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ﴾، وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، لماذا صارت أعظم آية في كتاب الله ؟، لأنها اشتملت على النفي والإثبات : نفي النقائص عن الله تعالى، وإثبات الكمال لله عز وجل والشاهد منها قوله : ﴿ **من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه** ﴾، ﴿ **من** ﴾ نفي، أي : لا أحد، ﴿ **يشفع عنده** ﴾ أي : عند الله تعالى، ﴿ **إلا بإذنه** ﴾ فهو الذي يأذن للشفعاء أن يشفعوا، وبدون إذنه لا يمكن لأحد أن يشفع أبدًا، لا الأنبياء، ولا الملائكة، ولا الأولياء، ولا الصالحين، وهذا محل الشاهد : أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، ففي هذا رد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء بدون إذنه سبحانه وتعالى في ذلك، وزعموا أن هؤلاء الشفعاء يقومون بما يريدون منهم عند الله عز وجل، ولذلك صرفوا لهم العبادة، فصاروا يذبحون للقبور، وينذرون لها، ويطوفون بها، ويتبركون بها، ويتمسحون بترابها، وبجدارنها، يعبدونها من دون الله، لأنهم يقولون : ﴿ **هؤلاء شفعاؤنا عند الله** ﴾، تركوا الله عز وجل وعبدوا غيره، فعملهم هذا حابط باطل، لأنهم يضعونه في غير محله، وقاسوا الخالق على المخلوق .

❁❁❁

ثم ساق ـ رحمه الله ـ آية النجم : ﴿ **وكم من ملك في السماوات** ﴾ كم هنا بمعنى : كثير، فهي خبريّة، أي : كثير من الملائكة .

﴿ **في السماوات** ﴾ لأن موطن الملائكة : السماوات، ومع كثرتهم ﴿ **لا تغني شفاعتهم شيئًا** ﴾ هذا نفي، لأن ﴿ **شيئًا** ﴾ : نَكِرة في سياق

النفي، أي : لا تغني شيئًا أبدًا إلاّ بشرطين : ﴿ **إلاّ من بعد أن يأذن الله** ﴾ هذا الشرط الأول. ﴿ **ويرضى** ﴾ هذا الشرط الثاني .

يأذن للشافع أن يشفع، ويرضى عن المشفوع فيه أن يُشفع فيه، وهو المؤمن الموحّد الذي عنده ذنوب يستحق بها العذاب، فإذا أذن الله جل وعلا في الشفاعة فيه، فإنه تنفعه الشفاعة، ويَسْلم من العذاب بإذن الله عزّ وجل .

فدلّ على أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، وتُطلب الشفاعة وغيرها من الله، ولا يُتعلّق على غيره، ولا تُصرف العبادة إلاّ له، ولا يُدعى إلاّ هو سبحانه وتعالى، ولا يجوز اتخاذ الوسائط بين الخلق وبين الله في قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، وإجابة الدعوات، لا يجوز هذا، وإنما العباد يجب عليهم أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى في عباداتهم، وفي دعواتهم، وفي سائر أمورهم، ومهمّة الرسل هي : التبليغ عن الله سبحانه وتعالى، أما أنهم يكونون وسطاء بين الله وبين خلقه في قضاء الحوائج فهذا أمر باطل، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة : « هناك واسطة من أثبتها كفر، وواسطة من أنكرها كفر » فالواسطة التي من أنكرها كفر : هم الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ في تبليغ أمر الله سبحانه وتعالى، يعني : من جحد رسالة الرسول كفر، فالرسول واسطة بين الله وبين النّاس في تبليغ الرسالة، أما الواسطة التي من أثبتها كفر، فهي : جعل الوسائط بين الخلق وبين الله في قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، هذه من أثبتها كفر، لأن الله كفّر المشركين في ذلك، والله جل وعلا أمرنا أن نتوجّه إليه مباشرة بدون أن نوسّط أحدًا،

وقوله : ﴿ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ﴾ الآيتين .

أو نسأل بجاه أحد، أو بحق أحد، حتى ولو كان هذا الأحد له مكانة عند الله كالرسل والملائكة، الله لم يشرع لنا أن نوسطهم في قضاء حوائجنا، بل الله قال : ﴿ **وقال ربكم ادعوني أستجب لكم** ﴾ ما قال : ادعوني بواسطة فلان، أو وسّطوا فلانًا بيني وبينكم، قال : ﴿ **ادعوني أستجب لكم** ﴾، وفي الحديث : « ينزل ربنا سبحانه وتعالى كل ليلة إلى سماء الدّنيا فيقول : هل من سائل فأعطيه ؟، هل من داع فأستجيب له ؟، هل من مستغفر فأغفر له ؟ » الباب مفتوح بينك وبين الله عز وجل، لماذا هذا التعريج، وهذه الأباطيل التي تجعلها بينك وبين الله ؟، اتصل بالله مباشرة، وهو سميع مجيب : ﴿ **وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان** ﴾، فهذا إبطال الوسائط التي يضعونها بينهم وبين الله، ويزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى، لا أصحاب القبور، ولا الأشجار، ولا الأحجار، ولا الأصنام، ولا أي مخلوق حتى ولا الأنبياء ولا الملائكة، الواسطة بين الله وبين خلقه في قضاء الحاجات أمر منفي، أما الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالات، فهذا أمر ثابت .

❁❁❁

ثم ذكر الشيخ قوله تعالى : ﴿ **قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض** ﴾ وتمامالآيتين : ﴿ **وماهم فيهما من شرك وماله منهم من ظهير ۞ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له** ﴾ .

❁❁❁

قال أبو العباس : « نفى الله عما سواه كل ما يتعلّق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره مِلْكُ أو قِسْط منه، أو يكون عونًا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال : ﴿ ولا يشفعون إلاّ لمن ارتضى ﴾ .

ثمّ ساق ـ رحمه الله كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة في توضيح هذه الآية وتفسيرها، وختم به هذا الباب العظيم، الذي هو : « **باب الشفاعة** » .

وقد مضى الكلام في أول الباب وما فيه من آيات وأحاديث وما فيه من تفصيل في أمر الشفاعة، لأن أمر الشفاعة أمر مشكل من قديم الزمان وحديثه، لأن كثيرًا ـ أو جميع ـ من يقع منهم الشرك في العبادة بدعاء الأولياء والصالحين والموتى إذا سُئلوا وقيل لهم : هذا شرك، قالوا : لا، هذا ليس بشرك، لأننا لم نقصد أن نعبد من دون الله أحدًا، لأننا نعلم أن العبادة حق لله، ولكن هؤلاء أناس صالحون لهم مكانة عند الله، ومن العادة أن الإنسان إذا كان له حاجة عند السلطان أو عند الملك أنه لا يتقدم إليه بحاجته مباشرة، لأنه يخشى أن لا يُقبل منه أو لا يُعرف، فحتى لا يُرد طلبه يجعل بينه وبين المطلوب منه واسطة، فهذه الواسطة تشفع له عند من عنده طلب المحتاج . هذا حاصل ما يجيبون به .

وهو جواب باطل، لأن قياس الخالق على المخلوق قياس باطل، لأنّ الله سبحانه وتعالى ينزّه أن يقاس بأحد من خلقه، قال سبحانه : ﴿ **فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون** ﴾، وقال سبحانه وتعالى : ﴿ **ليس كمثله شيء وهو السميع البصير** ﴾، وقال سبحانه وتعالى : ﴿ **ولم يكن له كفوًا أحد** ﴾، إلى غير ذلك مما بين الله سبحانه أنه لا يجوز أن يُقاس بخلقه أو أن يشبّه بخلقه لوجود الفرق العظيم بين الخالق والمخلوق، فإذا كان ملوك الدّنيا تسوغ عندهم شفاعة الشافعين بغير

فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما فناها القرآن، وأخبر النبي ﷺ : « أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده [لا يبدأ بالشفاعة أوّلاً] ثم يقال له : ارفع رأسك، وقل يُسمع، وسلْ تُعط، واشفع تشفّع » .

إذنهم، فإن الخالق جل وعلا لا تسوغ عنده لأنه أعظم من ذلك، لأن ملوك الدّنيا بحاجة إلى هؤلاء الشفعاء لإعانتهم على أمور الملك، فيشفعونهم من أجل أن يعينوهم على أمور الملك، أو لأن ملوك الدّنيا لا يعلمون أحوال الرعيّة، فهم بحاجة إلى من يبلّغهم، أو لأن ملوك الدّنيا لا يريدون قضاء الحوائج أحيانًا، ولا يريدون الرحمة حتى يأتي من الشفعاء من يتكلم معهم، حتى تتأثر قلوبهم بالعطف، وهذه الأمور كلها منتفية عن الله سبحانه وتعالى، فهو ليس بحاجة إلى من يعينه على أمور الملك، لأنه غني كريم، قادر على كل شيء، وليس بحاجة إلى من يبلّغه عن أحوال خلقه، لأنه يعلم كل شيء، وليس بحاجة إلى من يؤثر عليه ويعطفه، لأنه بعباده رؤوف رحيم، يريد لهم الخير، ويريد لهم الإعانة، ويحب العفو والمغفرة، ويجود على خلقه بدون أن يؤثر عليه أحد أو يتوسط عنده أحد، فهذه الأمور كلها منتفية، وبذلك بطلت حجة المشركين، وتبيّن أن فعلهم هذا هو الشرك، سماه الله شركًا في قوله تعالى : ﴿ **ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله** ﴾، ﴿ **يعبدون من دون الله** ﴾ هذا هو الشرك، وفي الآية الأخرى : ﴿ **والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى** ﴾، ثمّ توعدهم بقوله : ﴿ **إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار** ﴾، فسمّى فعلهم هذا كذبًا وسماه كفرًا، بل سماه مبالغة في الكفر، لأن كفّار صيغة مبالغة،

فالذي يفعل هذا قد بلغ غاية الكفر وأعظم الكفر ـ والعياذ بالله ـ .

وفي هذه الآية يقول : ﴿ **قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ۝ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له** ﴾ هذه الآية والتي بعدها يقول العلماء عنها : إنها قطعت عروق الشرك من أصله .

أما قوله تعالى : ﴿ **قل** ﴾ هذا أمر لرسوله محمَّد ﷺ بأن يقول لهؤلاء الذين يدعون الملائكة وغيرهم من دون الله ويزعمون أنهم يشفعون لهم عند الله بغير إذنه سبحانه وتعالى، قل لهم يا أيها الرسول، بلِّغهم، أخبرهم، بيِّن لهم .

﴿ **ادعوا** ﴾ هذا أمر توبيخ وتعجيز، لأن الأمر يأتي ـ أحيانًا ـ للتّوبيخ والتعجيز، لا لطلب الشيء أو تشريع الشيء، كما في قوله : ﴿ **فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر** ﴾، ليس هذا أمرًا بالكفر، وإنما هذا أمر توبيخ وتهديد، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يأمر بالكفر، وإنما ﴿ **فليكفر** ﴾ معناه أمر تهديد وتوبيخ وقد يكون الأمر للتعجيز ﴿ **يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا** ﴾ هذا أمر تعجيز .

﴿ **الذين زعمتم** ﴾ هذا فيه رد عليهم، وذلك لأنهم لم يبنوا فعلهم هذا على دليل من الشرع النازل من عند الله، الله لم يشرع دعاء غيره أبدًا، وإنما أمر بدعائه وحده لا شريك له، فمن دعى غيره فهذا زعم منه، والزعم باطل، وكذلك لم يعتمدوا على دليل عقلي فطري، لأن العقل يدل على أن العبادة لا تكون إلاّ لمستحقها وهو الله سبحانه

وتعالى، أما العبد الفقير العاجز، فإنه لا يستحق العبادة، هذا دليل العقل مع دليل الشرع بأن العبادة والدعاء لا يصلحان إلا لله سبحانه وتعالى، والزعم معناه : الكذب، دلّ على أنهم كاذبون في عملهم هذا، لأنه إذا لم يكن عليه دليل فهو كذب .

ومعنى ﴿ **زعمتم** ﴾ أي : زعمتم أنهم ينفعون أو يضرون .

﴿ **من دونه** ﴾ أي : غير الله سبحانه وتعالى .

﴿ **لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ومالهم فيهما من شرك وماله منهم من ظهير ۝ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له** ﴾ وذلك أن المدعو لابد أن يتوفر فيه أحد هذه الأحوال :

الحالة الأولى : إما أن يكون مالكًا للمطلوب منه، فأنت إذا طلبت من أحد شيئاً فلابد أن يكون مالكًا له، وهل هؤلاء المدعوون يملكون شيئًا مما يطلب منهم ؟، لا، إذًا دعاؤهم باطل، كيف تطلبون من أناس لا يملكون ما تطلبونه منهم فهم ﴿ **لا يملكون مثقال ذرة** ﴾ أي : ليس لهم ملك ولو قلّ، والذّرّة معروفة هي أصغر شيء، إما أنها : الهَبَاءَة التي تطير في الهواء، أو أنها : النملة الصغيرة التي لا وزن لها، ودائمًا يضرب الله هذا المثل : ﴿ **فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ۝ ومن يعمل مثقال ذرة شرّاً يره** ﴾، أقل شيء من الخير والشر : ﴿ **إن الله لا يظلم مثقال ذرة** ﴾ فالظلم منتفٍ عن الله سبحانه وتعالى قليله وكثيره، إذًا كيف تدعونهم وتطلبونهم وهم لا يملكون ما تدعونهم له وتطلبونه منهم ؟، هذا من العبث، كيف تُعرضون عن الذي يملك السماوات والأرض ومن فيها، وهو الله، وتنصرفون إلى دعاء من لا يملك شيئًا،

﴿ **وما لهم فيهما من شرك** ﴾ .

الحالة الثانية : إذا لم يكن مالكًا فلا أقل من أن يكون شريكًا للمالك، وهذا منتفٍ في حق الخلق، لأنهم لا يشاركون الله في ملكه : ﴿ **أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين** ﴾، فلا أحد يشارك الله في ملك السماوات والأرض أبدًا، لا الملائكة، ولا الأنبياء، ولا الأولياء، الملك لله .

الحالة الثالثة : إذا لم يكن مالكًا للشيء ولا شريكًا فيه فربما يكون معينًا للمالك، وإذا كان معينًا للمالك جاز أن يستشفع به إليه، الله نفى هذا وقال : ﴿ **وما له منهم من ظهير** ﴾ لا أحد يعين الله من خلقه، لم يتخذ من خلقه من يعينه على تدبير خلقه سبحانه وتعالى، انفرد بخلق السماوات والأرض، وخلق المخلوقات، ولم يتخذ من يعينه على ذلك، لأنه قادر سبحانه وتعالى على كل شيء .

الحالة الرابعة : قد يكون شفيعًا عند المالك مثل ما يشفع النّاس عند الملوك، وهم ليسوا ملوكًا، وليسوا شركاء للملوك، وليسوا وزراء للملوك وأعواناً، لكنهم شفعاء، يأتي ذو جاه ومكانة فيدخل على السلطان ويشفع عنده، وهو ليس معينًا له ولا شريكًا له، هذا جائز في حق المخلوقين، لكن في حق الخالق لا يجوز، لأن الشفاعة لا تكون إلاّ بإذنه ﴿ **ولا تنفع الشفاعة عنده** ﴾ أي : عند الله ﴿ **إلا بإذنه** ﴾ هذا بخلاف المخلوقين، قد يُشفع عندهم بدون أن يأذنوا، وهل الله أذن في الشفاعة في المشركين من المستحيل أن تقع، الشفاعة في مشرك أو كافر .

قال سبحانه وتعالى : ﴿ **فما تنفعهم شفاعة الشافعين** ﴾، ﴿ **ما للظالمين**

من حميم ولا شفيع يطاع ﴾، إذًا بطلت شفاعتهم من كل الوجوه الأربعة، فهي شفاعة باطلة، وإنما الشفاعة الصحيحة هي الشفاعة التي يتوفر فيها شرطان : الشرط الأول : أن تكون بإذن الله . الشرط الثاني : أن تكون في أهل التوحيد والإخلاص .

وفي حديث أبي هريرة لما سأل النبي ﷺ قال : **من أسعد النّاس بشفاعتك** يا رسول الله ؟، قال : « لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث غيرك يا أبا هريرة لما أرى من حرصك على الحديث، أسعد النّاس بشفاعتي : **من قال : لا إله إلا الله؛ خالصًا من قلبه** » .

فدلّ هذا الحديث على أن شفاعة الرسول ﷺ بعد إذن الله تعالى بها لا تكون إلا لأهل الإخلاص، لا تكون لأهل الشرك، وأهل الإخلاص هم « **من قال : لا إله إلا الله** » أي : تلفّظ بها، « **خالصًا من قلبه** » لم يقلها بلسانه فقط، وإنما قالها عارفًا لمعناها، عاملاً بمقتضاها، معتقدًا لها بقلبه .

أما الذي يقول : لا إله إلا الله، وهو لا يعرف معناها، ولا ما تدل عليه، أو يعرف معناها، ولكنه لا يعتقدها بقلبه، كحال المنافقين، فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله، وليس له شفاعة عند الله سبحانه وتعالى، إنما الشفاعة لأهل الإخلاص، وهم الذين ينطقون بهذه الكلمة مخلصين لله عز وجل في قلوبهم ما تدل عليه هذه الكلمة من إفراد الله تعالى بالعبادة .

فدلّ هذا على أنه لا حظ لأهل الشرك في الشفاعة .

إذًا كل هؤلاء المشركون القدامى والمحدثون، هؤلاء الذين يأتون إلى القبور، ويجثون عندها على ركبهم، ويتمرّغون بجباههم على ترابها،

فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله .

وحقيقته : أن الله سبحانه يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع؛ ليُكرمه وينال المقام المحمود .

ويذبحون لها، وينذرون لها، ويتمسحون بها، ويقولون : هؤلاء أولياء يشفعون لنا عند الله . هؤلاء كلهم محرومون من هذه الشفاعة، وفعلهم هذا تعب بلا فائدة، وضرر بلا منفعة، لأن هذا هو عين فعل المشركين السابقين .

والآية : ﴿ **قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله** ﴾ عامة في الملائكة، وفي الأولياء، والصالحين، وغيرهم، كل من دعي من دون الله عز وجل، فهو بهذه المثابة، لا يملك شيئًا ولا مثقال ذرة، ولا يشارك المالك، وليس هو ظهير للمالك، وليس هو شفيع عند المالك بشفاعة أهل الشرك، وأهل عبادة القبور، والأضرحة، والأشجار، والأحجار، والأصنام، وغيرها، هؤلاء لا حظ لهم في الشفاعة، كل هؤلاء القطعان الضائعة، هؤلاء الذين يأتون إلى هذه الأضرحة، وينفقون الأموال، ويضيعون الأوقات، كلهم لا حظ لهم في الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى، وإنما الشفاعة لأهل التوحيد .

والسبب في جعل الله سبحانه وتعالى هذه الشفاعة أنها إكرام للشافع، يأذن الله لمن شاء من عباده أن يشفع إكرامًا له، مثل ما يحصل لمحمد ﷺ في المقام المحمود، إكراماً له ﷺ، ورحمة للمشفوع فيه إذا كان من أهل الشفاعة والرحمة، هذا هو الحكمة في جعل الله هذه الشفاعة، فالأمر لله سبحانه وتعالى .

فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أُثبتت الشفاعة بإذنه في مواضع .

وبهذا يتبيّن لنا معنى الآيتين الكريمتين مع بيان شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الكلام الواضح .

وأبو العباس كنية شيخ الإسلام ابن تيمية، واسمه : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، الحنبلي، الإمام المشهور .

وإنما يكنى أبا العباس من باب التكريم له، ويجوز أن يكنى الإنسان ولو لم يكن له ولد، يجوز أن يُقال : يا أبا فلان ولو لم يكن له ولد، من باب التكريم له، فالكنية تكريم للشخص، وإجلال له .

فالحاصل؛ أن هذه الآية الكريمة قد أبطلت ما يعتقده المشركون في معبوداتهم، وردّت عليهم ردًّا مفحمًا :

هل يستطيع المشركون أن يقولوا : إن معبوداتنا هذه تملك في السماوات أو في الأرض شيئاً ؟، لا يستطيعون .

هل يستطيعون أن يقولوا : إنها شريكة لله ؟، لا يستطيعون .

هل يستطيعون أن يقولوا : إنها تعين الله في تدبير الملك ؟، لا يستطيعون .

هل يستطيعون أن يقولوا إنها تشفع عند الله بغير إذنه ؟، لا يستطيعون .

هل يستطيعون أن يقولوا : إن الشفاعة تنفع المشركين وتنفع الكفار ؟، لا يستطيعون . كل هذا لا يستطيعونه أبدًا .

هل أحد منهم عارض هذه الآية، وقال : إن معبوداتنا تملك، أو أنها

وقد بيّن النبي ﷺ أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد »..

انتهى كلامه رحمه الله .

شريكة لله، أو أنها معينة لله، أو أنها تشفع عنده بغير إذنه ؟، ما أحد يستطيع أن يعارض كلام الله سبحانه وتعالى، لأن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ولكن إذا عميت البصائر، وصار النّاس يعملون على حسب أهوائهم، وحسب التقاليد الفاسدة؛ حينئذ يقعون في المهالك، يقعون فيما وقعوا فيه .

ولو سألت أي خرافي أو أي مشرك من عباد الأضرحة قلت له : أجب عن هذه الآيات ؟ . ما استطاع الجواب . وإذا لم يستطع الجواب، تبيّن أنه مكابر، وأن عمله باطل .

كان الواجب على من يدّعي الإسلام، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ الواجب أن يرجع إلى القرآن، وأن يتدبّر القرآن، وأن يعمل به، وأن يراجع سنة الرسول ﷺ، ويعمل بها، ولا يذهب مع التقاليد الفاسدة، أو يتبع ما كان عليه الناس، أو الدعاوى الباطلة أن هذه القبور تنفع، أو أن هؤلاء الأموات ينفعون من دعاهم، أو من تقرّب إليهم، هذا كله إذا عُرِضَ على الكتاب والسنة تبين بطلانه .

نعم، قد يقع لهؤلاء الذين يدعون الأولياء أو القبور أن تحصل لهم حاجاتهم التي طلبوها، لكن هذا لا يدل على صحة ما هم عليه، لأنهم قد يُعطون ما طلبوا من باب الفتنة، ومن باب الاستدراج، أو أنه يصادف ذلك قضاءً وقدرًا من الله سبحانه وتعالى في إعطائهم هذا الشيء، فيظنون أنه بسبب القبور، وهو في الواقع بقضاء الله وقدره، فحصول المطلوب لا يدل على صحة الطلب، إنما الاحتجاج يكون

بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، لا بالعادات، والتقاليد، والحكايات، والمنامات، والخرافات، أو أن فلانًا قد حصل له كذا، فلان ذهب إلى القبر الفلاني، فلانة ذهبت إلى القبر الفلاني فحملت، هذا ليس بدليل أبدًا، لأن إعطاء الإنسان شيئًا مما يحتاج إليه، لا يدل على صحة ما ذهب إليه، أو ما فعل من الشرك والعادات السيئة .

يقول شيخ الإسلام : « قد يرون عند القبور أو يسمعون عند القبور من يكلمهم، أو يخرج عليهم من القبر ويقول : أنا فلان الذي تطلب، وأنا أقضي حاجتك . يتمثل لهم الشيطان، ليس هو الميت، وإنما هو الشيطان، يتمثل لهم بصورة الميت، ويخاطبهم، وقد يجلب لهم شيئًا مما يطلبون من بعيد، وهو شيطان يريد أن يضلهم، ويريد أن يهلكهم، وأن يغرر بهم » .

فحصول المقصود لا يدل على صحة العمل، وكذلك كونهم يشاهدون الشخص الذي بصورة الميت، أو يسمعون كلامًا يكلمهم، كل هذا ليس بحجة، لأن هذه أعمال شيطانية، يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت، أو يكلمهم بصوت الميت، وهو شيطان يريد أن يضلهم عن سبيل الله، أو يعطيهم بعض الحوائج، لأن الشيطان يستطيع أن يسير إلى الأمكنة البعيدة، وحمل الأشياء والمجيء بها، وتحضيرها، والجن يتعاونون على هذا الشيء، ويحضرون مطلوب هؤلاء، ويعطونهم إياه، .

الحاصل؛ أنها كلها أعمال شيطانية، لأنها مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وهذه من البلايا، يعني : كونهم يحتجّون بأن فلاناً شفي لما ذهب إلى القبر، فلانة حملت لما ذهبت إلى القبر، فلان أعطي كذا

وكذا، هذا ليست بحجة أبدًا . هذه فتنة وابتلاء وامتحان، وهي من أعمال الشياطين .

قد يقولون : إنه رآه في الرؤيا، رأى الميّت في الرؤيا، وأنه قال له كذا وكذا، والرؤيا هذه من الشيطان، الشيطان قد يأتي النائم ويكلمه، أو يتمثل له بصورة من يعرف من الأموات، يأتيه في الرؤيا وهو شيطان، لأنه ليس كل رؤيا تكون صحيحة، الرؤيا على ثلاثة أقسام :

رؤيًا هي حديث نفس، أضغاث أحلام، لا أصل لها .

والقسم الثاني : من الشيطان، جاءه فقال له في الرؤيا : اعمل كذا، أو اطلب كذا، أو اذهب إلى كذا، رؤيا شيطانية، خصوصًا إذا كان الإنسان نام على غير ورد؛ لم يقرأ آية الكرسي عند النوم، ولم يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين عند النوم، فإنه يتسلط عليه الشيطان من أجل أن يضله، أو من أجل أن يكدّر عليه نومه، ويزعجه، لأنه يأتيه بمزعجات، يرى أشياء يكرهها .

القسم الثالث : هي الرؤيا الصحيحة، وهي التي تجري على يد المَلَك، هذه الرؤيا الصحيحة ليس فيها تضليل، وإنما فيها خير، وهي جزء من النبوّة ـ كما في الحديث ـ، وهي من المبشرات، لكن هذه لا تحصل إلا لأهل الإيمان في الغالب، وقد تحصل الرؤيا للكفّار لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، كما حصلت للملك في قصة يوسف ـ عليه السلام ـ، والمِلك كان كافرًا، هذه رؤيا صحيحة جرت لكافر لأمر أراد الله، وهو : الإرهاص ليوسف ـ عليه السلام ـ من أجل أن يكرمه الله بتأويل هذه الرؤيا، ويتبيّن علمه وفضله، ثمّ يُخرج من السجن، ثمّ يصل إلى درجة المُلك .

الحاصل؛ أن الرؤيا، لا يُعتمد عليها في العبادات لأن العبادات ـ ولا سيّما التّوحيد ـ لا يُبنى إلا على دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله ﷺ، أو إجماع المسلمين، أما المنامات والرؤى والحكايات هذه كلها لا تُبنى عليها الأحكام الشرعية .

لو جاءك واحد في الرؤيا وقال لك : صلِّ كذا وكذا من الصلوات، أو صُم، لم يجز العمل بهذه الرؤيا، فإنك لا تصوم ولا تصلي، لأن التشريع انتهى، ما هناك دليل إلا من الكتاب أو السنة، فليس هناك تشريع بعد وفاة رسول الله ﷺ، ولا سيّما في أمور التوحيد، وأمور العقيدة، فهؤلاء الذين شرّعوا في أمور العقيدة، بنوا الأضرحة على القبور، والرسول ينهى عن ذلك، وطافوا بها، وتقربوا إليها، كل هذا منافٍ للكتاب والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرَع لنا هذه الشركيّات، وهذه الخرافات، وهذه البِدعيّات والمحدثات .

۞ باب قول الله تعالى :

﴿ إنك لا تهدي من أحببت ﴾ الآية .

غرض المصنّف ـ رحمه الله ـ من عقد هذا الباب : الردّ على الذين غلو في النبي ﷺ، وعلى المشركين الذين يتعلّقون بالأولياء والصالحين، يدعونهم من دون الله، ويستغيثون بهم، لأنه إذا كان رسول الله ﷺ لم يملك لعمه أبي طالب شيئًا، وأنه نُهي عن الاستغفار له، ففي حق غير النبي ﷺ من باب أولى، دلّ على أنه ﷺ لا يُدعى من دون الله، ولا يُطلب منه شيء من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، لأنه لم يملك هذا لعمه أبي طالب مع حرصه على نفعه، وعاتبه الله بقوله : ﴿ **إنك لا تهدي من أحببت** ﴾، وبقوله : ﴿ **ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين** ﴾، فإذا كان هذا في حق النبي ﷺ، وهو أفضل الخلق، دلّ على أنه لا يُدعى من دون الله، ولا يُطلب منه شيء من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فغيره من باب أولى من الأولياء، والصالحين، وأصحاب الأضرحة، مهما بلغوا من الصلاح، ومهما بلغوا من المكانة في الدين، فإنهم لا يُطلب منهم إلا ما يقدرون عليه من أمور الدنيا، إذا كانوا على قيد الحياة، أما أمور الهداية، وأمور قضاء الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله من شفاء المرضى، وإنزال المطر، وجلب الأرزاق، وإعطاء الأولاد، هذا كله لا يُطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا يطلب من غير الله، لا من نبي، ولا من ولي، ولا من أي مخلوق، ومن طلبه من غير الله فهو مشرك الشرك الأكبر المخرج من الملّة .

فهذا غرض المصنّف ـ رحمه الله ـ من عقد هذا الباب .

قال : « **في الصحيح** » يعني : في الصحيحين صحيح البخاريّ وصحيح مسلم .

« **عن ابن المسيّب** » هو : سعيد بن المسيّب بن حَزَن بن أبي وهب المخزومي، أحد أكابر التابعين، وكان له منزلة في العلم عظيمة، فهو من أكبر علماء التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة الذين انتهت إليهم الفتوى في الدّنيا في زمانهم .

وأبوه المسيّب بن حَزَن، صحابي، وجده الحَزَن ـ أيضًا ـ صحابي، فهو من كبار التابعين، وأبوه وجده صحابيّان .

« **عن أبيه** » المسيّب .

« **قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة** » معناه : قارب الوفاة، وليس المراد أنه نزل به الموت، لأنه إذا نزل الموت بالمحتضر، وبلغت الروح الغرغرة لا تُقبل منه توبة، كما جاء في الحديث : « إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » فالمراد بهذا ـ والله أعلم ـ أنه لما حضرته الوفاة يعني : لما ظهرت عليه علامات الموت قبل أن تبلغ روحه الغرغرة، وقبل أن يأتي الوقت الذي لا تُقبل منه التوبة . ويَحتمل أنه حضرته الوفاة يعني : بلغ نزع الروح، فيكون هذا خاصًّا بأبي طالب، وأما غيره فإذا وصل إلى هذا الحد فإنه لا تُقبل منه توبة . والله أعلم .

وأبو طالب هو : أبو طالب بن عبد المطّلب، عم الرسول ﷺ، كَفَل الرسول ﷺ بعد موت جدّه عبد المطّلب، وبقي أبو طالب حول الرسول ﷺ قبل البعثة وبعد البعثة، يدافع عنه، ويحميه، إلى سنة ثمان من البعثة، وهو لم يفارقه، يدافع عنه، ويحميه من أذى قومه، ويصبر

جاءه رسول الله ﷺ، وعنده عبد الله بن أبي أمية، وأبو جهل، فقال له : « يا عم، قل : لا إله إلا الله؛ كلمة أحاجّ لك بها عند الله » .

معه على مضايقات المشركين، وبذل معه شيئًا كثيرًا، وحرص النبي ﷺ على هدايته، لعلّ الله أن ينقذه من النار، ومن ذلك أنه لما حضرته الوفاة جاء إليه، وهذا من حرصه ﷺ على الدعوة إلى الله خصوصًا مع أقاربه، ففيه حرصه ﷺ على الدعوة إلى الله، وصبره على ذلك .

« **وعنده عبد الله بن أبي أمية المخزومي، وأبو جهل** » المخزومي، أما عبد الله بن أبي أمية فقد منّ الله عليه بالإسلام فأسلم، وأما أبو جهل عمرو بن هشام ـ قبّحه الله ـ فهذا ألدّ أعداء الإسلام، وأعظم الذين آذوا رسول الله ﷺ، وسمّاه رسول الله ﷺ : « فرعون هذه الأمّة »، وقتل يوم بدر، وهو الذي قاد المشركين إلى بدر، وهو الذي حرّضهم على رسول الله ﷺ، فقتل مع صناديد قريش في غزوة بدر كافرًا ـ والعياذ بالله ـ .

« **فقال له** » أي : قال النبي ﷺ لأبي طالب .

« **يا عم** » هذا فيه استعطاف .

« **قل : لا إله إلا الله** » يعني : انطق بهذه الكلمة، معتقدًا لها بقلبك .

« **كلمة أحاج لك بها عند الله** » « **كلمة** » منصوب على أنه بدل من : لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله في محل نصب، مَقول القول، وكلمة بدل منها، وبدل المنصوب منصوب، لأنه أحد التوابع الأربع .

« **أحاج لك بها عند الله** » يعني : أشهد لك بها عند الله يوم القيامة، من أجل نجاتك من النار، و« **أحاج** » مجزوم على أنه جواب الأمر، وحرّك بالفتح من أجل التقاء الساكنين، وإلا أصله : أحاجج، فأدغمت الجيم في الجيم فصارت أحاج، التقى ساكنان، فحرّك بالفتح للتخلّص من التقاء الساكنين .

فقالا له : أترغب عن ملّة عبد المطلب ؟، فأعاد عليه النبي ﷺ، فأعادا، فكان آخر ما قال : هو على ملّة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله .

بيّن له ﷺ فائدة ذلك، ترغيبًا له .

ففيه أن الداعية إلى الله يبيّن للناس الترغيب، يرغّبهم في الخير، ويبيّن لهم العواقب الحسنة إن استجابوا، ويحذرهم من العواقب الوخيمة إن لم يستجيبوا، فالداعية يبشر وينذر .

ولكن جلساء السوء ـ والعياذ بالله ـ تسببوا في شقاوة هذا الرجل :

« **فقالا له** » قال : أبو جهل وعبد الله بن أمية لأبي طالب معارضين لرسول الله ﷺ : « **أترغب عن ملة عبد المطّلب ؟** » أي : أتترك ملّة أبيك ؟، وهذا من إثارة النخوة الجاهلية، والحميّة الجاهلية، وهي : التعصّب الممقوت، وأتيا بالحجة الملعونة، وهي : ﴿ **إنا وجدنا آباءنا على أمّة** ﴾، وهذه يحتج بها المشركون، إذا جاءتهم الرسل قالوا : نحن وجدنا آباءنا على هذا، لا نقدر أن نترك دين آبائنا ونتبعكم . وفرعون لما جاءه موسى وهارون ـ عليهما السلام ـ قال : ﴿ **فما بال القرون الأولى** ﴾، يعني : يحتج عليهم بما كانت عليه القرون الأولى من الكفر والشرك، فهي حجة مطّردة عند المشركين، الاحتجاج بما عليه النّاس، والآباء، والأجداد، هذه الحجة حالت بين كثير من النّاس وبين الإيمان ـ والعياذ بالله ـ إلا من هداه الله .

« **فأعاد عليه رسول الله ﷺ** » هذا فيه : أن الداعية لا ييأس، أي : طلب منه أن يقول : لا إله إلا الله .

« **فأعادا عليه** » أعاد عليه الرّجلان، قولتهم القبيحة : « **أترغب عن ملّة عبد المطّلب ؟** » .

فقال النبي ﷺ : « لأستغفرن لك ما لم أنه عنك » فأنزل الله عز وجل : ﴿ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ﴾ .

فعند ذلك أخذته الحميّة الجاهلية، فقال : « **هو على ملة عبد المطّلب** »

« **هو** » هذا ضمير الغائب، يَحتمل أن الرّاوي صرفه، و لم يقل : أنا، من باب كراهة هذا اللّفظ .

وجاء في بعض الروايات : « **أنا على ملّة عبد المطّلب** » .

« **وأبى أن يقول : لا إله إلا الله** » ومات ـ والعياذ بالله ـ على الشرك .

فعند ذلك النبي ﷺ من شفقته على عمه، ولما رأى أنه مات على الشرك، وكان منه في حياته من النُّصرة والتأييد قال : « **لأستغفرنّ لك ما لم أُنه عنك** » هذا كله من كمال شفقته ﷺ، ومن مجازاته على المعروف، ووفائه ﷺ .

« **فأنزل الله سبحانه : ﴿ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ﴾** » نهاه الله عن ذلك، ونهى المؤمنين، لأن المسلمين لما رأو رسول الله ﷺ يستغفر لعمّه قالوا : إذًا نستغفر لموتانا، فأنزل الله هذه الآية .

﴿ **ما كان** ﴾ أي : لا يليق ولا ينبغي، وهذا خبر معناه : النهي والتحذير .

﴿ **للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين** ﴾ المشرك لا يجوز الاستغفار له ولا الترحّم عليه إذا مات على الشرك، وكذلك في حالة الحياة المشرك لا يستغفر له وهو حي، ولا يُترحّم عليه، وإنما يطلب له الهداية، يُقال : اللهم اهده، أما الاستغفار له والترحّم عليه لا يجوز للمشركين، لا أحياءً و لا أمواتًا، لأنه لا تجوز محبّتهم وموالاتهم

ما داموا على الشرك، وإبراهيم ـ عليه السلام ـ استغفر لأبيه لأنه وعده أن يستغفر له، ﴿ **فلما تبيّن له أنه عدو لله تبرّأ منه** ﴾ .

« **وأنـزل الله في أبـي طـالب** : ﴿ **إنك لا تهدي مـن أحببت** ﴾ » ﴿ **إنك** ﴾ أيهـا الرسـول، ﴿ **لا تهدي** ﴾ لا تملـك هدايـة ﴿ **مـن أحببـت** ﴾ مـن أقاربك وعمك، والمراد بالمحبة هنا : المحبة الطبيعية، ليست المحبة الدينيّة، المحبة الدينيّة لا تجوز للمشرك، ولو كان أقرب النّاس : ﴿ **لا تجـد قومـًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبـاءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم** ﴾، فالمودّة الدينيّة لا تجـوز، أمـا الحـب الطبيعي فهذا لا يدخل في الأمور الدينيّة

﴿ **ولكن الله يهدي من يشآء وهو أعلم بالمهتدين** ﴾ فنفى سبحانه وتعالى عن نبيه محمَّد ﷺ أنه يملك الهدايـة لأحـد، كمـا قـال تعـالى : ﴿ **ليـس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء** ﴾، قال سـبحانه : ﴿ **ومـا أكـثر النّاس ولو حرصت بمؤمنين** ﴾ .

فإن قلت : أليس الله جل وعـلا قـال في الآيـة الأخـرى : ﴿ **وإنـك لتهدي إلى صراط مستقيم** ﴾، فأثبت في هذه الآية أن الرسول يهدي إلى صراط مستقيم ؟ .

فالجواب عن ذلك : أن الهداية هدايتان : هداية يملكها الرسول ﷺ، وهداية لا يملكها .

أمـا الهدايـة الـتي يملكهـا الرسـول فهـي : هدايـة الإرشـاد والدعـوة والبيان .

أما الهداية المنفيّة فهي : هداية القلوب، وإدخال الإيمان في القلـوب، هذه لا يملكها أحد إلا الله سبحانه وتعالى .

فنحن علينا الدعوة، وهداية الإرشاد والإبلاغ، أمـا هداية القلـوب فهذه بيد الله سبحانه وتعالى، لا أحد يستطيع أن يوجد الإيمان في قلـب أحد إلا الله عز وجل، هذا هو الجواب عن الآيتين الكريمتين .

﴿ **وهو أعلم بالمهتدين** ﴾ فلا يضع هداية القلب إلا فيمـن يسـتحقّها، أما الذي لا يستحقّها فإن الله يحرمه منها، والله عليم حكيم جلّ وعـلا، ما يُعطي هداية القلب لكل أحد، وإنما يُعطيهـا سبحانه مـن يعلـم أنـه يستحقّها، وأنه أهل لها، أما الـذي يعلـم منـه أنـه ليس أهـلاً لها، ولا يستحقّها، فإن الله يحرمه منها، ومن ذلك حرمان أبي طالـب، حرمه الله من الهداية لأنه لا يستحقّها، فلذلك حرمه منها، والحرمان له أسباب :

منها : التعصّب للباطل، وحميّة الجاهلية تسبّب أن الإنسـان لا يوفّقـه الله جل وعلا، فمن تبيّن له الحق و لم يقبله فإنه يعاقب بالحرمان ـ والعيـاذ بالله ـ، يعاقب بالزّيغ والضلال، ولا يقبـل الحـق بعـد ذلـك، فهـذا فيـه الحثّ على أن من بلغه الحق أن يقبلـه مباشـرة، ولا يتلكّـأ ولا يتـأخّر، لأنه إن تأخر فحريّ أن يُحرم منه : ﴿ **فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهـم** ﴾، ﴿ **ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة** ﴾ .

هذا الحديث مع الآية يدلان على مسائل عظيمة :

المسألة الأولى: فيه مشـروعية الدعـوة إلى الله سـبحانه وتعـالى، فـإن الرسول ﷺ أتى عمه وهو في سياق الموت، من أجل ماذا ؟، من أجـل الدعوة إلى الله عز وجل، ففيه : الدعوة إلى الله، وأن الداعيـة لا ييـأس،

ولا يقنط من القبول، أو يكسل عن مواصلة الدعوة، ويقول : النّاس ما هم بقابلين، النّاس ما فيهم خير، الإنسان يدعو إلى الله، من قَبِل فالحمد لله، ومن لم يقبل قامت عليه الحجّة، وحصل الأجر للداعية .

المسألة الثانية : في الحديث دليل على مشروعية عيادة المريض المشرك من أجل دعوته إلى الله عز وجل، فإن الرسول عاد عمّه وهو مشرك من أجل دعوته إلى الله .

المسألة الثالثة - وهي مهمة جدًّا - : أن من قال : لا إله إلا الله فإنه يُقبل منه، ويُحكم بإسلامه، ما لم يظهر منه ما يُناقض هذه الكلمة من قول أو فعل، فإن ظهر منه ما يناقض هذه الكلمة حُكم بردّته، أما ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة، فإنه يُحكم بإسلامه، فإن كان صادقًا فيما بينه وبين الله، فهو مسلم حقًّا، وإن كان كاذبًا فيما بينه وبين الله فهو منافق، أمره إلى الله عز وجل، أما نحن فليس لنا إلا الظاهر .

المسألة الرابعة : في الحديث دليل على أن الأعمال بالخواتيم، فأبو طالب عاش على الكفر والشرك، لكنه لو قال : لا إله إلا الله عند الوفاة، واستجاب للرسول ﷺ لختم له بالإسلام، فدلّ على أن الأعمال بالخواتيم، وهذا يصدقه قول الرسول ﷺ في حديث عبد الله بن مسعود : « إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » فالأعمال بالخواتيم .

المسألة الخامسة : فيه التحذير من جلساء السوء، ماذا جرّ على

أبي طالب هؤلاء الجلساء، ومات على الكفر بسبب مشورتهما - والعياذ بالله - .

المسألة السادسة: في الحديث ردٌّ على من زعم إسلام أبي طالب من الشيعة والخرافيين .

المسألة السابعة - وهي عظيمة جدًّا - : تفسير لا إله إلا الله كما يقول الشّيخ - رحمه الله -، وأن معناها : ترك عبادة غير الله، لأن أبا جهل وزميله فهما أنه إذا قال : لا إله إلا الله فقد ترك ملّة عبد المطّلب، وأن لا إله إلاّ الله ليست مجرّد كلمة تُقال، وإنما هي كفر بالطّاغوت وإيمان بالله عز وجل، بخلاف ما يعتقده كثير من الخرافيين في هذا الزمان، يقولون : لا إله إلا الله، ويقولون : يا حسين، ويا فلان، ويذبحون للموتى، ويستغيثون بهم، وهم يقولون : لا إله إلا الله !!، بل لهم أوراد صباحية ومسائية يقولونها بالمئات، ثمّ يذبحون للضريح ويطوفون به، ويستغيثون به .

فدلّ على أن أبا جهل أفهم منهم بمعنى لا إله إلا الله، لأن أبا جهل فهم أن معنى لا إله إلا الله : ترك عبادة الأوثان، وهؤلاء ما فهموا هذا، ما فهموا أن لا إله إلا الله معناها : ترك عبادة القبور، وهذا من الفقه العظيم، هذه هي العقيدة الصحيحة، والداعي إلى الله يجب أن يفهم هذا الفقه، لأن هذا هو فقه الدعوة .

المسألة الثامنة: فيه الردّ على غلاة المرجئة، الذين يقولون : إن الإيمان هو مجرّد المعرفة، فإذا عرف الإنسان بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمَّدًا رسول الله، ولو لم يعمل؛ فإنه يكون مسلمًا، لأن الأعمال

ليست شرطًا في الإيمان، بل مجرّد المعرفة يكفي عندهم، وهذا باطل، لأنه لم يعتبر معرفة أبي طالب لرسالة النبي ﷺ، لم تعتبر إسلامًا، والله تعالى قال عن المشركين : ﴿ **فإنهم لا يكذّبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون** ﴾، فهم يعرفون أنه رسول الله، لكن الكِبر والحمية الجاهلية،جعلتهم لا يقبلون الدعوة، مع أنهم يعرفونها بقلوبهم، والله جل وعلا حكى عن موسى ـ عليه السلام ـ أنه قال لفرعون : ﴿ **لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض** ﴾، ففرعون عارف بقلبه صحّة ما جاء به موسى، ولكن منعه الكِبر والمعاندة، وقال تعالى عن المشركين : ﴿ **وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوًّا** ﴾، وأيضًا قوله تعالى : ﴿ **الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه** ﴾، فاليهود يعرفون أنه رسول الله ـ أيضًا ـ كما قال تعالى : ﴿ **الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم** ﴾ يعرفون أنه رسول الله .

وكان أبو طالب يعرف أنه رسول الله، صرّح بهذا في قصائده، يقول :

« ولقد علمت بأن دين محمَّد من خير أديان البرية دينًا

لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحًا بذاك مبينًا »

يعني : الذي منعه هو ما جاء في هذا الحديث : أبى أن يقول : لا إله إلا الله وقال : « هو على ملّة عبد المطّلب »، وهو يعرف أنه رسول الله .

المسألة التاسعة: فيه تحريم الاستغفار للمشركين، والترحّم عليهم، وموالاتهم، ومحبتهم، لأن الله جل وعلا يقول: ﴿ **ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربي من بعد ما تبيّن لهم أنهم أصحاب الجحيم** ﴾.

المسألة العاشرة: فيه التحذير من التعصّب لدين الآباء والأجداد إذا كان يخالف ما جاءت به الرسل، فإن الذي حمل أبا طالب على ما وقع فيه هو التعصّب لدين عبد المطّلب، وأنه سبب لسوء الخاتمة - والعياذ بالله -، فليحذر المسلم من هذا. الواجب على المسلم أن يقبل الحق ولو خالف ما عليه آباؤه وأجداده، أما إذا كان آباؤه وأجداده على حق، فاتباعهم حق، ويوسف - عليه السلام - يقول: ﴿ **واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله في شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى النّاس** ﴾، فاتباع الآباء والأجداد على الحق مشروع.

المسألة الحادية عشرة: هي المقصودة بالذّات من عقد الباب، وهي: الردّ على المشركين الذين يتعلّقون بالأولياء والصالحين، ويدعونهم من دون الله، لأنه إذا كان الرسول ﷺ لم يملك لعمه أبي طالب الهداية فغيره من باب أولى، هذه هي المناسبة للتّرجمة في الباب.

والله تعالى أعلم.

۞ باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين

قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : « **باب ما جاء** » يعني : ما ورد من الأدلة من أن « **سبب كفر بني آدم** » السبب في اللغة : ما يُتوصّل به إلى الشيء، ولذلك سمّي الحبل سببًا، قال تعالى : ﴿ **فليمدد بسبب إلى السماء** ﴾ يعني : فليمدد بحبل إلى السماء . أما السبب عند الأصوليين فهو : ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته .

«**كفر بني آدم** » يعني : كفرهم بالله عز وجل .

« **وتركهم** » بالجرّ عطفًا على كفر المضاف إليه، لأن المعطوف على المجرور مجرور .

« **دينهم** » دينهم منصوب على المفعوليّة، لأن المصدر إذا أضيف أو دخلت عليه « **أل** » فإنه يعمل عمل فعله .

« **هو الغلو في الصالحين** » الغلو في اللغة : هو الزيادة عن الحد، يقال : غلى القدر إذا زاد ومنه يقال : غلى السعر؛ إذا زاد في الأسواق، فالغلو في اللغة : هو الزيادة عن الحد .

أما في الشرع : هو الزيادة عن الحد المشروع، يسمّى غلوًّا، ويسمى طُغيانًا .

والغلو في الصالحين، هو : الزيادة في مدحهم، ورفعهم فوق مكانتهم؛ بأن يُجعل لهم شيءٌ من العبادة .

۞۞۞

قال : « **وقول الله عز وجل : ﴿ قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ﴾** » المراد بأهل الكتاب : اليهود والنصارى، سُمّوا بأهل الكتاب : لأن الله سبحانه أنزل على أنبيائهم الكتب . اليهود أنزل الله على نبيهم موسى - عليه السلام - التوراة . والنصارى أنزل الله على نبيهم عيسى - عليه الصلاة والسلام - الإنجيل، فلذلك سُمّوا أهل الكتاب فَرْقًا بينهم وبين الأُمّيّين والوثنيّين الذين لا كتاب لهم .

وهذا فيه تنبيه على أن المطلوب منهم أن يتقيّدوا بالكتاب الذي أنزل عليهم، وعدم مجاوزته، وهو تنبيه لكل عالم بأن يلتزم الاعتدال .

﴿ **لا تغلو** ﴾ هذا نهي من الله تعالى لهم عن الغلو، لأن الغلو إما أن يكون في شخص، أو يكون في دين .

والغلو في الشخص هو : المبالغة في مدحه، ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله فيها .

وأما الغلو في الدين فهو : الزيادة عن الحد المشروع في العبادات، في مقاديرها، أو في كيفيّتها، كما في قصة الثلاثة الذي جاءوا يسألون عن عبادة النبي ﷺ، فلما أُخبروا بها كأنهم تقالّوها، ولكنهم قالوا : أين نحن من رسول الله ﷺ وقد غُفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر ؟، فقال أحدهم : أما أنا فأصلي ولا أنام، قال الآخر : أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث : أما أنا فلا أتزوج النساء [يعني : يتبتّل]، وفي رواية : لا آكل اللحم [من باب التّقشّف وحِرمان النفس] . هذا غلو أيضًا، فلما بلغ ذلك النبي ﷺ قال لهم : « أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟، أما والله إني لأرجو أن أكون أعرفكم بالله عز وجل،

وأخشاكم لله، وإني أصلّي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوّج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس منّي »، هذا غلو نهى عنه الرسول ﷺ، وأمر بالتّوسّط وعدم الغلو .

ولما لُقطت له ـ عليه الصلاة والسلام ـ حصى الجمار أمثال حصى الخَذْف ـ يعني : أكبر من الحِمَّص بقليل ـ أخذها ﷺ في كفّه وقال : « أمثال هؤلاء فارموا، وإياكم والغلو؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو » .

واليهود والنصاري غلو في أنبيائهم، وغلو في دينهم ـ أيضًا ـ، غلو في أنبيائهم، حيث قالت النصارى للمسيح : ابن الله، فرفعوه فوق منزلة البشرية إلى منزلة الربوبية ويسمُّونه الرب . وأما اليهود فقد غلوا في عزير، قالوا : هو ابن الله .

وكذلك النصارى غلو في دينهم فابتدعوا الرهبانية، وهي : التّبتّل والتّعبّد، ولزوم الصّوامع، وعدم الخروج منها، رهبانية ابتدعوها، كما قال الله تعالى : ﴿ **ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم** ﴾، هذا من الغلو في الدين، قال تعالى : ﴿ **لا تغلو في دينكم غير الحق** ﴾، وفي الآية الأخرى في سورة النساء يقول : ﴿ **يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرًا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً** ﴾ .

فكذلك الذين غلو في الصالحين من هذه الأمة حتى عبدوهم مع الله سبحانه وتعالى، وجعلوا لهم شيئًا من الرّبوبيّة والألوهيّة، سواءً بسواء .

وفي الصحيح عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قول الله تعالى : ﴿ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداًّ ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً ﴾ .

قال : « **في الصحيح** » يعني : صحيح البخاريّ .

« **عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قول الله تعالى** » يعني : في تفسير قوله تعالى : ﴿ **وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً** ﴾، **قال** : **هذه** أسماء **رجال صالحين من قوم نوح ... إلخ** » .

قوم نوح لما نهاهم نبي الله نوح ـ عليه الصلاة والسلام ـ عن الشرك، وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له؛ تواصو فيما بينهم بهذه الوصيّة الكافرة :

﴿ **وقالوا لا تذرن آلهتكم** ﴾ يعني : لا تطيعوا نوحاً ـ عليه السلام ـ، لا تتركوا آلهتكم التي تعبدونها من دون الله .

﴿ **ولا تذرن وداًّ ولا سواعاً و لا يغوث ويعوق ونسراً** ﴾ هذه أسماء رجال صالحين، ليسوا كفّاراً، وكان هذا في الأوّل، لأن النّاس كانوا بعد آدم ـ عليه السلام ـ على دين التوحيد ـ كما قال ابن عباس ـ، كانوا على دين التوحيد دين أبيهم آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ عشرة قرون، وكان هؤلاء الصالحون في هذا العهد ـ عهد التوحيد ـ، فلما ماتوا ـ ويُروى : أنهم ماتوا في سنة واحدة ـ حزنوا عليهم حزنًا شديدًا، وبكوا عليهم، فاستغل الشيطان ـ لعنه الله ـ هذه العاطفة فيهم، وأشار عليهم بمشورة ظاهرها النصح، وباطنها الخديعة والمكر، أشار عليهم بأن يصوّروا تماثيلهم، يعني : يجعلوا لهم صوراً على شكل تماثيل، كل واحد له صورة، وأن ينصبوا هذه التماثيل على مجالسهم؛ من أجل أن ينشطوا على العبادة، إذا رأوهم تذكّروا حالتهم فنشطوا على العبادة،

قال : (هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً، وسموها بأسمائهم . ففعلوا، ولم تُعبد، حتى إذا هلك أولئك ونُسي العلم عُبدت) .

فهو جاءهم من باب النصح، وأشار عليهم بمشورة ظاهرها الخير، وأن هذه وسيلة للنشاط على العبادة، والتقوى، والصلاح، والاقتداء بهؤلاء، إذا رأو صورهم تذكّروا صلاحهم وحالتهم فاقتدوا بهم، هذا ظاهر نصيحته، ولكنه في الباطن يمكر بهم، لأنه يرمي إلى مرمى بعيد ـ لعنه الله ـ، ينظر إلى العواقب، إلى الأجيال القادمة، يؤسّس هذا الأساس للأجيال القادمة، وإلا فإنه يعرف أن هؤلاء ـ ما دام العلم موجوداً، وما دام أنهم على التوحيد ـ لن يتركوا عبادة الله عز وجل، فقبلوا هذه المشورة لأن ظاهرها أنها خير، وابتدعوا هذه البدعة .

وهذا دليل على أن البدع لا تجوز وإن كان ظاهرها الخير، وإن كانت نيّة أصحابها الخير .

ابتدعوا هذه البدعة، وصوّروا هذه التماثيل على مجالس هؤلاء الصالحين ولم تُعبد في هذا الجيل، لأنهم على علم وعلى دين، لكن لما مات هذا الجيل، ونُسي العلم ـ وفي رواية : نسِخ العلم بموت العلماء ـ، لأن الشيطان لا يتسلّط ـ في الغالب ـ مع وجود العلماء، لأن العلماء يكافحونه، ويردّون كيده، إنما يتسلّط عند عدم العلماء .

« **حتى إذا هلك أولئك، ونُسي العلم** » يعني : بموت العلماء الذين يحذّرون من الشرك، « **عُبدت** » هذه الصور لأن الشيطان قال لهم : إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا من أجل أن يتقرّبوا إليها، ويسقون بها المطر، فصدّقوه في هذا .

قال ابن القيم : (قال غير واحد من السلف : لما ماتوا؛ عكفوا على قبورهم، ثمّ صوّروا تماثيلهم، ثمّ طال عليهم الأمد، فعبدوهم) .

ومقالته لهذا الجيل المتأخّر تخالف مقالته للجيل السابق، هذا من باب المكر، فصدّقوه في هذا فعبدوهم، ومن حينها حدث الشرك في الأرض، وغُيّر دين آدم ـ عليه الصلاة والسلام ـ فبعث الله نبيّه نوحًا ـ عليه السلام ـ أول الرّسل .

وهذا أول شرك حدث في الأرض، وسببه هو الغلو في الصالحين، ثمّ بعث الله نبيّه نوحًا ـ عليه السلام ـ ينهى عن ذلك، ويريد ردّهم إلى التوحيد، ولكن لم يؤمن معه إلا القليل كما قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ **وقالوا لا تذرن آلهتكم** ﴾، كما قال كفّار قريش لما نهاهم محمَّد ﷺ عن الشرك : ﴿ **وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم** ﴾ لا تطيعوا محمَّدًا فدين المشركين واحد من قديم الزمان وحديثه .

❁❁❁

« **قال ابن القيّم** » ابن القيّم هو : محمَّد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، الإمام الجليل، الحافظ، صاحب المصنّفات المشهورة في التوحيد والأصول والفقه ومختلف العلوم، وهو أكبر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيميّة ـ رحمهما الله ـ علماً وقدراً .

قال : « **لما ماتوا** » يعني : لما مات هؤلاء الصالحون . وهذا تفسير وتوضيح لما قاله ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ .

« **عَكَفوا على قبورهم** » العُكوف هو : طول البقاء في المكان، ومنه : الاعتكاف في المساجد، كما عرّفه الفقهاء بأنه : لزوم مسجد لطاعة الله .

« **ثم صوّروا تماثيلهم** » هذه خطوة ثانية .

« **ثمّ طال عليهم الأمد فعبدوهم** » هذه خطوة ثالثة .

فهذه الآثار مع الآية الكريمة تدلّ على مسائل عظيمة :

المسألة الأولى: تحريم الغلو في الصالحين، بمعنى ما ذكرناه في الغلو، وأنه يؤول إلى الشرك، فإن غلو قوم نوح في الصالحين آل بهم إلى الشرك - والعياذ بالله -، فهذا شاهد للتّرجمة : « **باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين** » هذا ظاهر، فإن ما وقع في قوم نوح كان سببه الغلو في الصالحين .

وفيه ردٌّ على عبّاد القبور اليوم، الذين يقولون : البناء على القبور من باب المحبة للصالحين . يعني : وكوننا نستغيث بهم، ونستشفع بهم، نذبح لهم، وننذر لهم، ونتبرّك بتربتهم، هذا ليس من الشرك، هذا من باب محبة الصالحين . يقولون : وأنتم الذين تنكرون هذا تبغضون الصالحين . هكذا فسروا المحبة والبُغض، بأن المحبة : عبادتهم، والبغض : ترك عبادتهم، هذا من انتكاس الفِطَر - والعياذ بالله - .

فالآية والأثر يردّان عليهم، لأن هذا ليس من محبة الصالحين، وإنما هو من الغلو فيهم الذي يؤول إلى الشرك - والعياذ بالله - .

المسألة الثّانية: في هذه الآثار دليل على أن الغلو في الصالحين من سنة اليهود والنصارى، قال الله تعالى : ﴿ **يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم** ﴾، فالغلو في الصالحين من سنة اليهود والنصارى، وليس من سنة المسلمين، فهؤلاء القبوريّون سلفهم اليهود والنصارى، وبئس السلف .

المسألة الثالثة: فيه التحذير من التّصوير، ونشر الصّور، لأن ذلك

وسيلة إلى الشرك، فأول شرك حدث في الأرض هو بسبب الصور المنصوبة، وهذه إحدى علّتي تحريم التصوير، لأن **التصوير ممنوع لعلّتين** :

العلّة الأولى : أنه وسيلة إلى الشرك .

العلّة الثانية : أن فيه مُضاهاة لخلق الله عز وجل .

وقد قال ـ تعالى كما في الحديث القدسي ـ : « ومن أظلم ممّن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبّة، أو ليخلقوا شعيرة »، فالمصوّر يحاول أن يضاهي خلق الله تعالى بإيجاد الصورة، فلذلك يجعل لها أعضاء، ويجعل لها عينين، ويجعل لها أنفاً، ويجعل لها شفتين، ويجعل لها وجهاً، ويجعل لها يدين، ويجعل لها رجلين، يضاهي خلق الله، إلا أنه لا يقدر على نفخ الروح فيها، ويجعل الصورة على شكل ضاحكة، أو على شكل باكية، أو شكل مقطّبة الجبين، أو مسرورة، كل هذا مضاهاة لخلق الله، وإن كانوا يسمون هذا من باب الفنون، وهي فنون شيطانية، والجنون فنون، فتسميته من باب الفنون لا يبرّر عمله، والتصوير ملعون من فعله، ففيه : التحذير من التصوير ونصب الصور لأن ذلك يؤول إلى الشرك بالله عز وجل، وهذا أعظم العلّتين في النهي عن التصوير ونصب الصور، لاسيّما صور المعظمين من الملوك والرؤساء ومن الصالحين والمشايخ إذا نُصبت فإن هذا يؤول إلى عبادتها، ولو على المدى البعيد، لأن الشيطان حاضر ويستغل الجهل والعواطف .

المسألة الرابعة : في الآية والآثار دليل على تحريم البدع في الدين، وأنها تؤول إلى الشرك، ولذلك قال العلماء : البدعة توصل إلى الشرك، ولو على المدى البعيد . وهذه بدعة قوم نوح وصّلت إلى الشرك، وهذا شيء واضح .

المسألة الخامسة: فيه دليل على أن حسن النيّة لا يبرِّر العمل غير المشروع، لأن قوم نوح نيّتهم حسنة، عندما صوّروا الصور يريدون النشاط على العبادة، وتذكر أحوال هؤلاء الصالحين، ولا قصدوا الشرك أبدًا، إنما قصدوا مقصدًا حسنًا، لكن لما كان هذا الأمر بدعة صار محرّمًا لأنه يُفضي إلى الشرك ولو على المدى البعيد، فالنية الحسنة لا تبرّر العمل غير المشروع .

المسألة السادسة - وهي عظيمة جدًا - : فيه بيان فضيلة وجود العلم والعلماء في النّاس، ومضرّة فقدهم، لأن الشيطان ما تجرّأ على الدعوة إلى الشرك مع وجود العلم ووجود العلماء، إنما تجرّأ لما فُقد العلم ومات العلماء، فهذا دليل على أن وجود العلم ووجود العلماء فيه خير كثير للأمة، وأن فقدهم فيه شر كثير .

المسألة السابعة: فيه التحذير من مكر الشيطان، وأنه يُظهر الأشياء القبيحة بمظهر الأشياء الطيّبة حتى يغرِّر بالناس . هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى أنه يتدرّج بالناس شيئًا فشيئًا، لأنه تدرّج بقوم نوح من تذكّر العبادة والنشاط والمقصد الحسن، تدرّج بهم إلى المقصد السيء والشرك بالله عز وجل، فهو يتدرّج - لعنه الله - .

وليس هذا مقصورًا على شيطان الجن، بل وشيطان الإنس كذلك يعمل هذا العمل، فدعاة السوء ودعاة الضلال - أيضًا - يمكرون بالأمة الإسلامية مثل ما يمكر الشيطان : ﴿ **شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا** ﴾ .

المسألة الثامنة: فيه دليل على تحريم الغلو في قبور الصالحين،

وقول ابن القيم : « **لما ماتو عكفوا على قبورهم** » ففيه : التحذير من الغلو في قبور الصالحين، وذلك بالعكوف عندها، أو البناء عليها، أو غير ذلك من أي مظاهر الغلو، والنبي ﷺ حذّر من البناء على القبور، وحذّر ﷺ من الصلاة عند القبور، والدعاء عند القبور، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك، وحذّر ﷺ من إسراج القبور، فقال : « لعن الله زوّارات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسّرج » لأن هذا يغرّ العوام، ويقولون : ما عمل به هذا العمل إلا لأنه يضر أو ينفع، ولذلك أوصى النبي ﷺ علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : « لا تدع قبرًا مشرفًا إلا سوّيته » المشرف : هو المرتفع بالبناء، « إلا سوّيته » يعني : هدمت البناء الذي عليه، وكذلك نهى ﷺ عن تجصيص القبور، وطلائها بالجص، أو بالنورة، أو بالبويات، أو الألوان المزخرفة، لأن هذا يغرّ العوام، ويظنون أنه ما عُمل به هذا العمل إلا لأنه له خاصية، ونهى ﷺ عن الكتابة على القبور، فلا يُكتب على القبور اسم الميت، ولا تاريخ وفاته، ولا مكانته، يقال : هذا قبر العالم الفلاني الذي عمل كذا وكذا، كل هذا لا يجوز، لأن هذا يغرر بالناس فيما بعد، ويقولون : ما كُتبت هذه الكتابة إلا لأن هذا الميّت له خاصيّة . كل هذه الأمور نهى عنها الشارع، لأنها وسائل إلى الشرك .

والمشروع في القبور أن تُدفن كما كان على عهد النبي ﷺ تُدفن بترابها، وتُرفع عن الأرض قدر شبر بالتراب من أجل أن تُعرف أنها قبور فلا تُداس، ويُجعل عليها نصائب من طرفيها لتحديد القبر، لأجل أن لا يوطأ، وما زاد عن ذلك فهو ممنوع .

وعن عمر : أن رسول الله ﷺ قال : « لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا : عبد الله ورسوله » أخرجاه .

هكذا كانت القبور في عهد النبي ﷺ، وهذه سنة النبي ﷺ في دفن الأموات .

المسألة التاسعة : فيه أن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه قاعدة مشهورة، لأن عمل قوم نوح فيه مصلحة جزئية وهي : تذكر حالة الصالحين، لكن المفسدة أكبر من هذا، وهو أن ذلك يؤول إلى الشرك - والعياذ بالله - .

❁❁❁

قوله : « **وعن عمر** » المراد به : عمر بن الخطاب بن عمرو بن نُفَيْل العدوي القرشي، ثاني الخلفاء الراشدين، وأفضل هذه الأمة بعد أبي بكر الصدّيق، رضي الله تعالى عن الجميع .

عمر بن الخطاب الذي أعزّ الله به الإسلام والمسلمين، وفتح الله على يديه الفتوحات في المشرق والمغرب، حتى اتسعت رُقْعة الإسلام في الأرض، وله من الفضائل الشيء الكثير، رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن جميع صحابة رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .

« **أن رسول الله ﷺ قال** : « **لا تُطْروني** » هذا نهي منه ﷺ عن الإطراء في حقّه، والإطراء هو : زيادة المدح والمبالغة فيه، كما هي عادة بعض المدّاحين من الشعراء وغيرهم، وهذه صفة ذميمة، فإن كثرة المدح والزيادة في ذلك منهي عنها في حق الرسول ﷺ وفي حق غيره، ولكن في حق الرسول أعظم، لأن ذلك يؤدي إلى الشرك والكفر، فإن الغلو في مدح الأنبياء يؤدي إلى الشرك، كما حصل للنصارى واليهود في ذلك حينما غلو في الأنبياء .

فمعنى قوله : « **لا تُطْروني** » يعني : لا تزيدوا في مدحي .

« **كما أطرت النصارى ابن مريم** » النصارى المراد بهم : أتباع عيسى عليه السلام، قيل : سُمُّوا نصارى نسبة إلى البلد : الناصرة في فلسطين، أو من قوله تعالى : ﴿ **قال الحواريون نحن أنصار الله** ﴾، وهم أهل ملّة من الملل الكتابيّة، ويسمّون بالنصارى، أما أن يسمّوا بالمسيحيين - كما عليه النّاس الآن - فهذا غلط، لأنه لا يقال : المسيحيون إلا لمن اتبع المسيح - عليه السلام -، أما الذي لم يتّبعه فإنه ليس مسيحيًّا، وإنما هو نصراني، فاسمهم في الكتاب والسنة : النصارى .

كما أن اليهود نفروا من الاسم الخاص بهم في الكتاب والسنة وهو اليهود إلى إسرائيل، وإسرائيل هو نبي الله يعقوب - عليه الصلاة والسلام - فليسوا هم إسرائيل، وإنما هم اليهود . هذا هو اللفظ الموضوع لهم، الذي رُبطت به اللعنة والغضب من الله سبحانه وتعالى بسبب كفرهم بالله وعنادهم وتعنتهم، فهم اليهود .

نعم، يُقال : بنو إسرائيل - كما سمّاهم الله بذلك - لأنهم من ذرية يعقوب - عليه السلام - في الغالب، وفيهم أناس يهود ليسوا من ذرية إسرائيل، لكن الغالب عليهم أنهم من بني إسرائيل .

وعلى كل حال؛ لا يجوز أن يُقال : إسرائيل، وإنما يُقال : اليهود، أو يقال : بنوا إسرائيل .

« **كما أطرت النصارى** » أي : كما غلت النصارى في مدح المسيح - عليه السلام - .

« **ابن مريم** » يُنسب إلى أمه - عليه السلام - لأنه ليس له أب، لأن الله

خلقه من أم بلا أب بقوله : ﴿ **كن** ﴾، فهو تكوّن بالكلمة من قولـه : ﴿ **كن** ﴾، ولذلك يُقال : ﴿ **كلمة الله** ﴾، تكـوّن مـن غـير أب، وإنما تكوّن بأمر الله سبحانه وتعالى، قال له : ﴿ **كن** ﴾ فكان بأمر الله، هـذا سبب تسميته كلمة الله، والله قادر على كل شيء، الله خلق آدم من غير أب ولا أم، خلقه من تـراب بشـرًا سويـًا، وخلـق حـوّاء مـن غـير أم، خلقها مـن آدم : ﴿ **خلقكـم مـن نفـس واحـدة وخلـق منهـا زوجهـا** ﴾، وخلق عيسى من أم بلا أب، وخلـق سـائر البشـر مـن أم وأب، ولهـذا يقول الله جل وعـلا : ﴿ **إن مثل عيسـى عنـد الله كمثـل آدم خلقـه مـن تـراب** ﴾، فـإذا كنـتم تعجـبون من خلق عيسى من أم بلا أب، فـآدم ـ عليه السلام ـ أولى بالعجب، لأن الله خلقه من تراب ﴿ **ثمّ قال له كن فيكون** ﴾، فلا غرابة في قدرة الله سبحانه وتعـالى، الله قـادر علـى كـل شيء، لا تتحكّم فيه الأسباب، وإنما هو سبحانه يتحكّـم في الأسباب والمخلوقات : ﴿ **يخلـق مـا يشـآء** ﴾ سبحانه وتعـالى، ولا حَجْـر علـى قدرته سبحانه وتعالى .

وكيف أَطْرَت النصارى ابن مريم ؟، قالوا : إنه ابن الله، أو هو الله، أو ثالث ثلاثة . ولا يزالون على هذه المقالة إلى الآن، في إذاعاتهم، وفي كتاباتهم .

فسبب وقوعهم في هذا الكفر هو : الغـلو ـ والعياذ بالله ـ، لأنهـم لم يرتضوا أن يصفوا عيسى بأنه عبد الله ورسوله، وإنما زادوا وقالوا : إنـه ابن الله جاء ليخلّص النّـاس مـن الخطيئـة، وقُتـل وصُلـب مـن أجـل أن يخلّص النّاس من الخطيئة، ثمّ بعد قتله وصلبه صعد إلى السماء .

وهذا كذب مَحْضٌ، كذبه الله وردّه بقوله : ﴿ **وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم** ﴾، الذي قُتل وصُلب هو شخص غير المسيح، ألقى الله شبه المسيح عليه، فقُتل وصُلب، لأنه خان ودلَّ الكفرة على مكان المسيح، أما المسيح فإنه رفعه الله إليه، ومع هذا لم يجزموا أنه المسيح : ﴿ **وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم** ﴾ .

فالحاصل؛ أن هذا هو غلو النصارى، أنهم مدحوا المسيح ورفعوه فوق منزلته، حتى عبدوه من دون الله، وادّعوا فيه الربوبية بسبب الغلو، وعيسى ـ عليه السلام ـ يقول : ﴿ **إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيًّا ۝ وجعلني مباركًا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيًّا** ﴾، وفي يوم القيامة يتبرّأ من هؤلاء : ﴿ **وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق** ﴾، فالعبادة حق لله ليست حقًّا لمخلوق، ﴿ **ما يكون لي** ﴾ ما ينبغي ولا يليق ولا يصح ﴿ **أن أقول ما ليس لي بحق** ﴾ لأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى، ثمّ ردّ ذلك إلى الله ﴿ **إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علاّم الغيوب** ﴾، والله يعلم سبحانه وتعالى أن عيسى لم يقل هذه المقالة، وإنما هذا من باب التوبيخ لهؤلاء، ثمّ قال : ﴿ **ما قلت لهم إلاّ ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدًا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ۝ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ۝ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم** ﴾ هذا تصديق للمسيح ـ عليه السلام ـ على

رؤوس الأشهاد يوم القيامة، حينما يجتمع الأولون والآخرون يوم القيامة، فهذا مآلهم ـ والعياذ بالله ـ، وهذا موقف المسيح ـ عليه الصلاة والسلام ـ في الدنيا والآخرة أنه عبد الله ورسوله، ليس له من الربوبية شيء، ولا يستحق من العبادة شيئاً، وإنما العبادة حق لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك، وإذا كان المسيح ليس له حق في العبادة، ومحمد ﷺ ليس له حق في العبادة، وجميع الرسل، فكيف بغيرهم من الأولياء والصالحين .

ففي هذا الحديث دليل على ما ساقه المصنّف من أجله، وهو أن الغلو في الصالحين يسبِّبُ كفرَ بني آدم وتركهم دينهم .

وفي هذا شفقته ﷺ بأمته، حيث حذّرهم مما وقعت فيه النصارى .

وفيه : النهي عن التشبّه بالكفّار .

ثمّ قال ﷺ : « **إنما أنا عبد، فقولوا : عبد الله ورسوله** » « **إنما** » هذه كلمة حَصْر، أي : أن شأني ومكانتي أنني عبد لله سبحانه وتعالى، ليس لي من الربوبية شيء، والعبد لا يُغلى فيه ويُطرأ، ويُرفع فوق منزلته .

« **فقولوا : عبد الله ورسوله** » أرشدنا ﷺ إلى أن نقول فيه الكلام الواقع واللائق به ﷺ، وهو أنه عبد الله ورسوله . فدلّ هذا على أنه يُمدح ﷺ بصفاته من غير زيادة ومن غير نقص، وهي : العبودية والرسالة، والله جل وعلا وصف محمَّدًا بأنه عبد في كثير من الآيات، في مقام التنزيل قال تعالى : ﴿ **الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا** ﴾، ﴿ **تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا** ﴾،

وفي مقام الإسراء قال تعالى : ﴿ **سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى** ﴾، والمعراج في قوله : ﴿ **ثمّ دنى فتدلّى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى** ﴾، وفي مقام التحدي وصفه الله بالعبودية قال تعالى : ﴿ **وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين** ﴾ .

ففي قوله : « **عبد الله** » ردٌّ على الغلاة الذين يغلون في حقه ﷺ .

وفي قوله : « **رسوله** » ردٌّ على المكذبين الذين يكذّبون برسالته ﷺ، والمؤمنون يقولون : هو عبد الله ورسوله .

هذا وجه الجمع بين هذين اللّفظين، أن فيهما رداً على أهل الإفراط وأهل التفريط في حقه ﷺ .

وفيه : ردٌّ على الذين غلو في مدحه ﷺ من أصحاب القصائد، كقصيدة البُردة والهمزية وغيرهما من القصائد الشركيّة التي غلت في مدحه ﷺ، حتى قال البوصيري :

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به
سواك عند حلول الحادث العمم

نسي الله سبحانه وتعالى .

ثم قال :

إن لم تكن في معادي آخذًا بيدي
فضلاً وإلاّ قل يا زلة القدم

يعني : ما ينجيه من النار يوم القيامة إلا الرسول .

ثم قال :

فإن من جودك الدّنيا وضرّتها

ومن علومك علم اللّوح والقلم

الدّنيا والآخرة كلها من جود النبي ﷺ، أما الله فليس له فضل، هل بعد هذا الغلو من غلو ؟؟ .

واللّوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير هذا بعض علم النبي ﷺ، نسي الله تمامًا ـ والعياذ بالله ـ .

وكذلك من نهج على نهج البردة ممن جاء بعده، وحاكاه في هذا الغلو، هذا كله من الغلو في مدح النبي ﷺ ومن الإطراء .

أما المؤمنون فيمدحون الرسول ﷺ بما فيه من الصفات الحميدة والرسالة والعبودية، كما أرشد إلى ذلك النبي ﷺ، كما عليه شعراء الرسول ﷺ الذين مدحوه وأقرّهم مثل : حسّان بن ثابت، وكعب بن مالك، وكعب بن زُهير، وعبد الله بن رواحة، وغيرهم من شعراء الرسول ﷺ الذين مدحوه بصفاته ﷺ، وردوا على الكفّار والمشركين .

هذا هو المدح الصحيح المعتدل، الذي فيه الأجر وفيه الخير، وهو وصفه ﷺ بصفاته الكريمة من غير زيادة ولا نُقصان .

❁❁❁

ثمّ قال المصنّف ـ رحمه الله ـ : « **وقال : قال رسول الله ﷺ : « إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو** » هكذا ذكره المصنف ـ رحمه الله ـ من غير أن يذكر راويه، ومن غير أن يعزوه إلى مخرِّج من أصحاب الكتب، بل جعل مكان ذلك بياضًا .

والحديث رواه ابن عباس، وخرّجه أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، وابن ماجه في سننه .

وهذا حصل في مُنْصَرَفه ﷺ في حجة الوداع من مزدلفة إلى منى من أجل رمي جمرة العقبة، ولما كان في الطريق بين مزدلفة ومنى قال لابن عباس : « التقط لي الحصى »، فلقط له سبع حصيات مثل حصى الخَذَف، وهي الصغار التي تُخْذَف على رؤوس الأصابع، وهي أكبر من الحِمَّص بقليل، فأخذها ﷺ بيده الكريمة، ثمّ نفضها والناس ينظرون إليه، ثمّ قال ﷺ : « أمثال هؤلاء فارموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو »، وهذا يدل على أن الواجب علينا أن نتقيد بالعبادة كما جاءت .

فـ « **إياكم** » هذه كلمة تحذير .

« **والغلو** » الغلو تقدم معناه، وهو : الزيادة على الحد المشروع، وهذا لا يجوز، وهو مردود وهلاك، بل نتقيّد بضوابط العبادة كما جاءت في سنة رسول الله ﷺ، وليس لنا تدخّل في تحديد العبادة ومواقيتها وصفاتها، وهيئاتها، وإنما يُتبع في هذا ما دلّ عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، علينا الامتثال فقط .

« **فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو** » مثل النصارى غلو في عيسى - عليه السلام -، يعني : فأخرجهم الغلو من الدين إلى الكفر - والعياذ بالله - فهلكوا، وهم يريدون النجاة، لكن لما كانت طريقتهم غير مشروعة لم تحصل لهم النجاة، وإنما حصل لهم الهلاك، فكل أحد يريد النجاة من غير أن يسلك طريقها فإنه هالك، لا نجاة إلا باتباع الرسول ﷺ،

مهما كلّف الإنسان نفسه إذا خالف منهج الرسول ﷺ فإنه غالٍ وهالك، وهو مشابه لمن كان قبلنا من الغلاة .

ففي هذا : التحذير من الغلو في العبادات، والغلو في الأشخاص، والغلو في كل شيء، فالغلو في كل شيء ممنوع، والمثل يقول : « كل شيء جاوز حدّه انقلب إلى ضده »، كل غلو فهو طريق هلاك، وإنما طريق النجاة هو الاعتدال والاستقامة : ﴿ **فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا** ﴾ .

وما هلكت الخوارج والمعتزلة وعلماء الكلام إلا بسبب غلوهم .

فالخوارج عندهم عبادة عظيمة، حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم، وعندهم قراءة للقرآن كثيرة، لكنهم لم يقتصروا على المشروع، زادوا ـ والعياذ بالله ـ حتى هلكوا، وكل من فعل هذا فإنه يهلك، والتجربة موجودة، وما وصل أحد من المتنطّعين والغلاة إلى النتيجة المطلوبة أبدًا، وإنما يكون سبيلهم الهلاك في الدّنيا والآخرة .

فهذا مما يحذّر منه في هذا الزمان، لأن ظاهرة الغلو والتّنطع كثرت إلا من رحم الله عز وجل، وذلك لما فشا الجهل في النّاس جاء الغلو وجاءت المخالفات بتزيين شياطين الإنس والجن .

فالواجب علينا أن نحذر من هذا، وأن نلزم طريق الاستقامة في كل شيء .

أما المعتزلة فغلوا في تنزيه الله، حتى نفو صفات الله التي وصف بها نفسه، هذا من الغلو .

والممثلة غلو في إثبات الصفات، حتى شبّهوا الخالق بالمخلوق، فغلو

في ذلك، فَضَلّوا - والعياذ بالله - .

وأهل السّنّة والجماعة توسطوا؛ فأثبتوا لله الأسماء والصفات كما جاءت، تنزيهًا بلا تعطيل، هذا نفي للغلو في التنزيه، وإثباتًا بلا تمثيل، هذا نفي للغلو في الإثبات، فهم توسطوا .

أما المعتزلة فهم غلو في التنزيه حتى نفو الصفات .

والممثلة غلو في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه، تعالى الله عما يقولون .

والخوارج والمعتزلة غلوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى خرجوا على أئمة المسلمين، ومن أصولهم : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعنى : الخروج على الأئمة .

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب، ولكن في حدود الشريعة، قال ﷺ : « من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه » جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب حسب الاستطاعة، ولم يأمر بالخروج على الولاة، ونقض البيعة، والتفريق بين المسلمين، هذه طريقة المعتزلة والخوراج .

والخوارج خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وانتهى بهم الأمر إلى أن قتلوه رضي الله عنه، هذا كله بسبب الغلو، بزعمهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فسبب لهم هذا الهلاك، هذا مصداق قوله ﷺ : « فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو » .

فالغلو هلاك في الدّنيا، وهلاك في الآخرة، ولا يأتي بخير أبدًا، ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، دين الله وسط : ﴿ **وكذلك جعلناكم أمة وسطًا** ﴾، وسط بين الغلو وبين الجفاء، هذه الأمة عدول خيار، ليس

ولمسلم عن ابن مسعود : أن رسول الله ﷺ قال : « هلك المتنطّعون » قالها ثلاثًا .

فيهم غلو، وليس فيهم جفاء، وإنما فيهم الاعتدال، هذا هو طريق النجاة دائمًا وأبدًا .

❁❁❁

قال : « **ولمسلم** » يعني : روى الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ في صحيحه .

« **عن ابن مسعود** » عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، الصحابي الجليل، والعالم الكبير، الذي يُعد من أكابر علماء الصحابة، وإليه المرجع في الفتوى، ورواية الحديث، وغير ذلك، فهو من أكابر الصحابة، ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، رضي الله تعالى عنه، وكان ـ أيضًا ـ من أشد النّاس تحذيرًا من البدع والغلو، ومواقفه من المبتدعة مشهورة، وكلماته رضي الله تعالى عنه في ذلك مأثورة .

« **أن رسول الله ﷺ قال : « هلك المتنطعون » قالها ثلاثًا** » المتنطعون : جمع متنطع، وأصل التنطع هو التقعّر في الكلام إظهارًا للفصاحة، هذا هو أصل التنطع في اللغة . والمراد هنا : التنطع في الكلام، والتنطع في الاستدلال، والتنطع في العبادة .

والتنطع في الكلام معناه : أن يتكلم الإنسان بالكلمات الغريبة من اللغة التي لا يفهما الناس، يأتي بأسلوب وألفاظ من وحشي اللغة لا يعرفها النّاس .

وكذلك من التنطع في الكلام : أن يخاطب الحاضرين بأشياء لا يفهمونها، النّاس بحاجة إلى أن يبيّن لهم عقيدتهم وعبادتهم وطهارتهم ومعاملاتهم، ثمّ يذهب يتكلم في أشياء بعيدة عنهم، بل بعيدة من

مجتمعهم، يتكلم في أمــور السياســة، والأمــور البعيــدة، وأمــور الــدول، وأمور وسائل الإعلام، وأمور بعيدة، العوام لا يعرفون منها شيئــًا، ولا يستفيدون منها شيئًا، ويخرجون من عنــده بجهلهــم، لا يعرفــون أمــور دينهم، بل منهم من لا يعرف كيف يصلــي، منهــم مــن لا يعــرف كيــف يتوضــأ، ومنهم من لا يعرف كيف يغتسل من الجنابة، يخرجون بجهلهــم، وما انتفعوا بهذا الكلام البعيد الغريب عن أسماعهم . هذا من التنطع .

وغرض المتكلم أن يبيّــن للنــاس أنــه فــاهم، وأنــه مثقّــف ولــو علــى حساب الحاضرين، ولو ما فهموا، ولو ما عرفوا شيئاً .

هذا من التنطع .

والمطلوب من الخطيب والمحاضر والمتكلــم والمــدرس : أن يتكلــم في حدود ما يفهمه الحاضرون، وما هم بحاجــة إليــه في أمــور دينهــم، وفي أمور معاملاتهم وأخلاقهم، هذا هو المطلوب .

وأن يكون قصده نفع الحاضرين، وتعليم الحــاضرين، لا يكــون قصــده إظهار شخصيته، وإظهار فصاحته، هذا هالك كما قال النبي ﷺ : « **هلك المتنطعون** » .

فلنحذر من هذا حينما نتكلم في درس، حينما نخطــب في جمعــة، أو عيد، أو استسقاء، حينما نلقي محاضرة علينا أن نراعي حالة الحاضرين، وأن نأتي من الكلام بما يفهمونه، وما يســتفيدون منــه، وأيضــًا يكــون بأسلوب ســهل، لا نتعمّــد المجــيء بأســاليب لا يفهمونهــا، كلمــات لا يفهمونها، يختار الموضوع المناسب، والأســلوب المناســب، واللغــة الــتي يفهمونها . هذا الذي يريد الخير للناس، ويريد تعليم الناس .

....

أما الذي يريد أن يُظهر نفسه على حساب الناس، فهذا هو المتنطع، وهذا لا يفيد شيئًا، ويَخرج كما دخل من غير فائدة .

فعلينا أن نتنبّه لذلك، لئلا نكون من المتنطعين في الكلام .

وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول : « حدثوا النّاس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله ؟ » .

أما التنطع في الاستدلال فهو : طريقة أهل الكلام وأهل المنطق الذين عدلوا عن الاستدلال بالكتاب والسنة إلى الاستدلال بقواعد المنطق، ومصطلحات المتكلمين .

والمنطق هذا من أين جاء ؟، وقواعد المنطق من أين جاءت ؟، جاءت من اليونان، استجلبوها واستعملوها في الإسلام، وتركوا الاستدلال بالكتاب والسنة، وقالوا : إن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين، وإنما الذي يفيد اليقين هو الأدلة العقلية ـ بزعمهم ـ، فبذلك هلكوا .

الواجب أن يكون الاستدلال بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين والقياس الصحيح كما عليه علماء أهل السّنّة والجماعة، ولهذا يقول الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ : « حكمي في أهل الكلام : أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في القبائل، وأن يقال : هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام » .

يترك كلام الله وكلام رسوله ويأتي بقواعد المنطق، حتى في العقائد ما يسمونه الآن علم التوحيد، يسمون علم المنطق، وعلم الكلام : علم التوحيد، ولذلك وقعوا في الهلاك، وضلوا وأضلوا، وقد انتهى أمرهم إلى الحيرة، كما شهد بذلك أكابرهم، وبعضهم عند الوفاة أشهد

الحاضرين بأنه مات وهو لا يعرف شيئاً، مع أنه أفنى عمره في علم الكلام والجدل والمنطق، هذا مآل المتنطعين ـ والعياذ بالله ـ، شهاداتهم على أنفسهم موجودة، مما يدل على صدق قول الرسول ﷺ : « **هلك المتنطعون** » .

أما التنطع في العبادة فهو كما سلف، هو : أن يزيد الإنسان في العبادة على الحد المشروع، وهذه رهبانية النصارى، أما الحد المشروع فهو كما قال ﷺ : « أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، وآكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني » هذا هو الاعتدال، وأما التبتّل وعدم التزوج، والصيام دائمًا ولا يُفطر، والصلاة كل الليل ولا ينام، هذا كله من الغلو ومن التنطع الذي يَهْلك صاحبه كما هلكت النصارى في رهبانيتهم، والنبي ﷺ حذّر من الغلو، وحذّر من رهبانية النصارى، وأمر بالاعتدال والتوسط، وقال : « هذا الدين متين، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه » ﴿ **فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا** ﴾، وقال ﷺ : « إن المنبتّ لا أرضًا قطع، ولا ظهرًا أبقى » والمنبت هو : الذي يكلّف نفسه بالسير ولا يستريح ولا يريح راحلته، هذا ينبت، يعني : ينقطع وتموت راحلته، ويقف في وسط الطريق : « فلا ظهرًا أبقى » لأن راحلته ماتت، « ولا أرضًا قطع » لأن المسافة باقية . أما لو أخذ الطريق على مراحل، وشيئًا فشيئًا، وأراح نفسه، وأراح راحلته لقطع الطريق، وبلغ المقصود، قال ﷺ : « أوغلوا فيه برفق » .

فالحاصل؛ أن التنطع في العبادة هو : الزيادة فيها عن الحد المشروع، والمطلوب أن الإنسان يتوسط في العبادة من غير زيادة، ومن غير نقصان .

ونبين هنا ما يُستفاد من هذه الأحاديث باختصار :

المسألة الأولى: التحذير من الغلو في مدحه ﷺ، لأن ذلك يؤدي إلى الشرك، كما أدى بالنصارى إلى الشرك .

المسألة الثانية : فيه الرد على أصحاب المدائح النبوية التي غلو فيها في حقه ﷺ، كصاحب البردة، وغيره .

المسألة الثالثة : فيه النهي عن التشبه بالنصارى، لقوله : « كما أطرت النصارى ابن مريم » .

ومن الغلو في حقه ﷺ : إحياء المولد كل سنة، لأن النصارى يحيون المولد بالنسبة للمسيح على رأس كل سنة من تاريخهم، فبعض المسلمين تشبّه بالنصارى فأحدث المولد في الإسلام بعد مضي القرون المفضلة، لأن المولد ليس له ذكر في القرون المفضلة كلها، وإنما حدث بعد المائة الرابعة، أو بعد المائة السادسة لما انقرض عهد القرون المفضلة، فهو بدعة، وهو من التشبه بالنصارى .

المسألة الرابعة : فيه مشروعية مدحه ﷺ بصفاته الكريمة : عبد الله ورسوله، الداعي إلى الله، بلّغ البلاغ المبين، جاهد في الله حق جهاده، كل هذا من صفاته ﷺ؛ فهذا طيّب .

المسألة الخامسة : يُستفاد من ذلك : كمال شفقته ﷺ على أمته، وأنه حذّرها من الإطراء في حقه ﷺ، وحذّرها من الغلو، وحذّرها من التنطع .

ثلاثة أساليب جاء بها ﷺ : الإطراء والغلو والتنطع . نوّعها ﷺ من باب التأكيد والتحذير من الغلو .

المسألة السادسة : فيه أن من نهى عن شيء فإنه يذكر البديل الصالح عنه إن كان له بديل، فإنه ﷺ لما نهاهم عن الإطراء قال : « إنما أنا عبد، فقولوا : عبد الله ورسوله » هذا البديل الصالح .

المسألة السابعة : في الحديث : النهي عن الغلو في العبادات، ومنها حصى الجمار، قال فيها ﷺ : « إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو »، النهي عن الغلو في العبادات، بمعنى : الزيادة فيها عن الحد المشروع : كميّة وكيفيّة ووقتًا، إلى غير ذلك، نحن لا نُحدث شيئًا من عند أنفسنا .

والبدعة تنقسم إلى قسمين : بدعة حقيقية، وبدعة إضافية .

البدعة الحقيقية : إذا أُحدث شيء لا أصل له، مثل المولد .

والإضافية : أن نُحدِث للعبادة المشروعة وقتًا أو صفة لم يشرعها الله ورسوله، كما لو قلنا : ليلة النصف من شعبان يصلون النّاس ويتهجّدون، أو نصوم النصف من شعبان .

فالصيام مشروع، وقيام الليل مشرع، لكن إذا حدّدناه بوقت لا دليل عليه فهذا بدعة إضافية، لأن أصل العبادة مشروع، ولكن تقييدها بوقت محدّد، هذا إضافة إلى العبادة وهي غير مشروعة، فهذه بدعة تسمى إضافية .

ذكر الله مشروع؛ التسبيح والتهليل والتكبير، لكن إذا قلنا للناس : سبِّحوا ألف تسبيحة، كبروا ألف تكبيرة، قولوا : كذا ألف مرة بدون دليل . فهذا يُعتبر بدعة إضافية .

المسألة الثامنة : فيه التحذير من التنطع في الكلام، والتنطع في الاستدلال، والتنطع في العبادة، وعرفنا بماذا يكون التنطع في الكلام، والتنطع في الاستدلال، والتنطع في العبادة .

المسألة التاسعة : فيه تكرار النصيحة حتى ترسخ وتثبت، لأن النبي ﷺ كرّر قوله : « **هلك المتنطعون** » قالها ثلاثًا من أجل أن ترسخ هذه النصيحة، وتثبت في قلوب السامعين .

والله تعالى أعلم .

۞ باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده ؟

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ : « **باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده** »؛ لما ذكر المؤلف ـ رحمه الله ـ في الباب الذي قبل هذا : التحذير من الغلو في الصالحين، وأنه سبب لكفر بني آدم، وتركهم دينهم، ذكر في هذا الباب الغلو في قبورهم، لأنه نوعٌ من الغلو فيهم .

والتغليظ معناه : بيان شدّة الأمر، خلاف التسهيل أو التخفيف .

« **فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح** » عبد الله بدعاء الله عند القبر رجاء الإجابة، يظن أن الدعاء في هذا المكان سبب للإجابة، أو بالصلاة، يظن أن الصلاة عند القبر سبب للإجابة، أو الذبح عند القبر، وإن كان الفاعل يعبد الله بهذه العبادة، ولكنه فعلها عند القبر رجاء أن تُقبل، وأن العبادة عند القبر لها مزية عن العبادة في مكان آخر، فهذا مبني على ظن فاسد، لأن القبور ليست مكانًا للعبادة، وأن العبادة عندها وإن كانت خالصة لله فإنها سبب للشرك، ولهذا حذّر النبي ﷺ من العبادة عند القبور سدًّا للذريعة .

أما إذا كان يدعو القبر، ويستغيث بالميت؛ فهذا شرك أكبر .

وأما إذا كان يعبد الله مخلصًا له العبادة لكن عند القبر، فهذا وسيلة إلى الشرك، وطريق إلى الشرك، فهو محرّم، فكيف إذا عبده ؟؟ .

والذي عليه القبوريون اليوم، أنهم يعبدون القبور صراحة؛ يستغيثون

في الصحيح عن عائشة : أن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ ذكرت لرسول الله ﷺ كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وما فيها من الصور، فقال : « أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح؛ بنوا على قبره مسجداً، وصوّروا فيه تلك الصور، أولئك شِرار الخلق عند الله » .

بها، ويذبحون لها، وينادون الموتى : المدد يا فلان، المدد يا بدوي، المدد يا علي، المدد يطلبون منهم المدد صراحة، ويذبحون لهم، وينذرون لهم، يصرفون لهم أنواعًا من العبادة، فهم داخلون فيمن عبد القبر .

❁❁❁

قال : « **في الصحيح** » يعني : في الصحيحين : صحيح البخاريّ وصحيح مسلم .

« **عن عائشة** » أم المؤمنين، بنت أبي بكر الصديق .

« **أن أم سلمة** » اسمها : هند بنت أبي أمية المخزومية، القرشية، زوج أبي سلمة، هاجرت هي وزوجها أبو سلمة الهجرتين : الهجرة إلى الحبشة، والهجرة إلى المدينة، وتوفي أبو سلمة ـ رضي الله عنه ـ في المدينة، فتزوجها رسول الله ﷺ فصارت من أمهات المؤمنين ـ رضي الله تعالى عنها ـ .

« **أنها ذكرت لرسول الله ﷺ كنيسة رأتها في أرض الحبشة** » الكنيسة هي معبد النصارى الذي يجتمعون فيه يوم الأحد لعبادتهم . أما الصومعة فهي معبد خاص لفرد من النصارى يخلو فيه، وينقطع عن الدنيا . فالصومعة للأفراد من النصارى، وأما الكنيسة فهي للجميع .

« **وما فيها من الصور** » يعني : من صور الصالحين .

« **أولئكِ** » بالكسر خطاب لأم سلمة، ويجوز الفتح : « **أولئكَ** » خطاب للمذكر، ولكن الكسر أشهر، لأنه يخاطب امرأة .

« **أولئكِ إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح** » هذا شك من الراوي : هل قال الرسول ﷺ رجل أو عبد، وهذا من تحرّيهم - رضي الله عنهم - في الرواية، وأنه لم يجزم باللّفظ الذي قاله النبي ﷺ .

« **بنوا على قبره مسجداً** » أي : مصلى، فالمراد بالمسجد هنا : المصلى والمتعبَّد، يعني : اتخذوا عليه كنيسة يتعبّدون فيها، فسمي مسجدًا .

« **وصوّروا فيه تلك الصور** » أي : صور الصالحين، ينصبونها في هذا المكان، من باب الغلو في الصالحين وتخليد شخصياتهم، واتخاذ التماثيل تخليداً للشخصيات من هذا الباب، هو من باب تعظيم الصالحين، أو تعظيم العظماء، ولو كانوا من غير الصالحين كالرؤساء والسلاطين والملوك، هذا لا يجوز في الإسلام، لأنه وسيلة إلى الشرك، ولاسيّما في مواطن العبادة، لاسيما في المساجد ومحلات العبادة، هذا الأمر أشد .

ثمّ قال ﷺ : « **أولئكِ شرار الخلق عند الله** » فدلّ على أن من بنى المسجد على القبر، أو صوّر الصور ونصبها؛ أنه من شرار الخلق . وشرار : جمع شر، وهو أفعل تفضيل، والمراد به : أشد النّاس شرًّا، فدلّ على أن الذي يبني المساجد على القبور أنه أشد النّاس شرًّا - والعياذ بالله -، وفي الحديث الآخر الذي سيأتي : « إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور » لأنهم فتحوا للنّاس باب الشرك بهذا الفعل، وتسبّبوا في انحراف الأمة، وما حدث الشرك في هذه الأمة إلا بسبب البناء على القبور .

وأول من بنى على القبور في الإسلام - كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - هم : الشيعة، الفاطميون وغيرهم، ثمّ قلدهم من المنتسبين إلى السّنة من الصوفية وغيرهم، فبنيت المساجد على القبور في الأمصار .

ولا تزال الأمة الإسلامية تعاني من شر هذه القبور وفتنتها، وحدوث الشرك في الأمة، الذي لا يقره من يؤمن بالله ورسوله، لأنه شرك صُراح، أصبحت هذه المساجد المبنية على القبور أوثانًا تعبد من دون الله، ويظن أصحابها أن ذلك من الإسلام، وأن من أنكره فهو خارج عن الإسلام، كالذين يقولون : ﴿ **إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون** ﴾، فهم شرار الخلق، وإن كانوا يزعمون في أنفسم أن ذلك إصلاح، وأنهم خير الخلق .

وذكر الشّيخ عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد الحديث وهي قوله :

« **فهؤلاء** » يعني : اليهود والنصارى .

« **جمعوا بين فتنتين : فتنة القبور، وفتنة التماثيل** » فتنة القبور هي الغلو في القبور، وتعظيم القبور، حتى تتخذ متعبدات، هذه فتنة عظيمة في الأمم السابقة وفي هذه الأمة .

والفتنة الثانية : فتنة التماثيل، وهي فتنة قديمة كما في قصة قوم نوح، فقوم نوح إنما وقع الشرك فيهم بسبب نصب التماثيل، ووقع الشرك في اليهود بسبب تمثال العِجل الذي عمله السامري، ووقع الشرك في النصارى بسبب نصب التماثيل، ويُخشى أن يقع الشرك في هذه الأمة بسبب نصب التماثيل للعلماء والعباد الصالحين، فهذه فتنة عظيمة، حذّر منها النبي ﷺ .

ولهما عنها قالت : لما نزل برسول الله ﷺ؛ طَفِق يطرح خميصة له على وجهه، فقال ـ وهو كذلك ـ :

قال : « **ولهما** » أي : البخاريّ ومسلم .

« **عنها قالت : لما نُزل برسول الله** » يعني : نزل به الموت ـ عليه الصلاة والسلام ـ .

« **طَفِقَ** » طَفِقَ : من أفعال الشروع عند أهل اللغة، أي : جعل يفعل كذا .

«**يطرح خميصة** » أي : يضعها، والخميصة : كساء له أعلام، يعني : فيه خطوط .

« **على وجهه** » يغطّي وجهه ﷺ بها وهو في هذه الحالة .

« **فإذا اغتم بها** » أي : ضيّقت نفسه عليه الصلاة والسلام ـ .

« **كشفها** » من أجل أن يتنفّس .

« **فقال ـ وهو كذلك ـ** » يعني : في هذه الحالة الحرجة، لم يشتغل عن الدعوة إلى التوحيد، وإنكار الشرك، ونصيحة الأمة، صلوات الله وسلامه عليه .

والمناسبة : أنه لما شعر بالموت خشي على أمته أن تفعل عند قبره ما فعل قبلها من الأمم عند قبور الأنبياء والصالحين، فلم يترك الفرصة تذهب، وإنما استغلها بالنصيحة للأمة ـ عليه الصلاة والسلام ـ .

فإذا كان النبي ﷺ يحذّر من الشرك وهو في هذه الحالة، فهذا دليل على أن التحذير من الشرك أمر متعيّن، وأنه يجب على الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر اهتمامًا بالغًا قبل غيره، قبل أن يحثوا النّاس على الصلاة والصيام، وترك الربا، وترك الزنا، وترك شرب الخمر، قبل ذلك ينهوهم عن الشرك، لاسيّما إذا كان واقعًا في الأمة، فالسكوت عنه

من الغش للأمة، لابد أن يُبدأ به، وأن يُنهى عنه، وأن يُعمل على إزالته قبل كل شيء، لأنه إذا صلحت العقيدة صلحت بقية الأعمال .

أما إذا فسدت العقيدة فلا فائدة في الأعمال كلها، لو ترك الربا، وتصدق بماله، وصلى الليل والنهار، وصام الدهر، وحج، واعتمر، وعنده شيء من الشرك الأكبر، فإن أعماله تكون هباءً منثورًا، لا فائدة منها، أما إذا كان موحدًا خاليًا من الشرك، فلو وقع في الكبائر، لو وقع في الزنا، ووقع في الربا، ووقع في المحرمات التي دون الشرك، فإنه يُرجى له المغفرة، وإن عذب بذنوبه فإنه لا يخلد في النار وهو مؤمن موحد، حكمه حكم المؤمنين، ولابد له من دخول الجنة بتوحيده وإيمانه، وإن كان ضعيفًا، أما إذا كان عنده شرك أكبر، فهذا لا فائدة في أعماله، لو ترك المحرمات كلها، وأدى الواجبات كلها ما عدا تجنّب الشرك، فإنه لا فائدة في أعماله كلها .

فكيف إذًا نهتم بجوانب فرعية، أو جوانب جزئية، ونترك هذا الأمر الخطير يعجّ في جسم الأمة الإسلامية، ولا نحذّر منه، ولا ندعوا إلى تركه، ولا نسعى في إزالته عن الأمة ؟؟ .

هذا هو صميم الدعوة، هذا هو الذي جاءت الرسل من أولهم إلى آخرهم للتحذير منه، كل رسول يقول لقومه : ﴿ **اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا** ﴾، لأن العبادة لا تنفع مع وجود الشرك، فهذا أمر عظيم .

قوله ﷺ : « **لعنة الله على اليهود والنصارى** » اللعنة هي : الطرد والإبعاد من رحمة الله .

واليهود : الأمة المغضوب عليها، والنصارى : الأمة الضالة .

يحذّر ما صنعوا، ولولا ذلك أُبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً .

أخرجاه .

﴿ **غير المغضوب عليهم ولا الضالين** ﴾، المغضوب عليهم : اليهود، ومن اقتدى بهم من هذه الأمة، ممن علم و لم يعمل بعلمه، والضالون هم : النصارى الذين يعبدون الله على غير علم، بل بالبدع والمحدثات والخرافات من النصارى وكل من اقتدى بهم،

« **اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد** » يعني : أمكنة للعبادة يصلون عندها، ويدعون الله عندها، ظنًّا منهم أن العبادة عند القبور أفضل من العبادة في الأمكنة الأخرى، مع أن الصحيح هو العكس، لأن العبادة عند القبور لا تجوز، لأنها وسيلة إلى الشرك .

قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ : « **يحذّر ما صنعوا** » أي : أن الذي حمل النبي ﷺ على أن يقول هذه الكلمة في هذه الحالة الحرِجة : أنه يحذّر أمته مما صنع اليهود والنصارى، فيفعلوا بقبر نبيهم ما فعل اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم . الذي حمله على هذا تحذير هذه الأمة لأن لا تعمل هذا العمل، فلا تتخذ القبور مساجد، سواء بُني عليها أو لم يُبن عليها، إذا بُني عليها فالأمر أشد، وإذا لم يُبن عليها، وصلّي عندها، ودعي عندها فكذلك، هذا من اتخاذها مساجد كما يأتي .

« **ولولا ذلك** » أي : ولو لا الخوف من أن يحصل عند قبره ﷺ مثل ما حصل عند قبور أنبياء بني إسرائيل .

« **أبرز قبره** » أي : لدفن في مكان بارز يراه الناس .

« **ولكنه خَشي** » بالفتح، أو « خُشي » بالضم .

« **أن يتخذ قبره مسجداً** » يعني : مكان صلاة ودعاء، كما فعل اليهود

والنصارى عند قبور أنبيائهم .

فقطعاً لهذه الذريعة وسدًّا لهذا الباب دُفِنَ ـ عليه الصلاة والسلام ـ في بيته في حجرة عائشة، داخل الجدران وتحت السقف، لا يراه أحد .

ولا يزال ـ والحمد لله ـ في صيانة وأمانة، لا يزال في بيته ﷺ محاطًا بالجدران لا يراه أحد، صيانة لقبره أن يُفعل عنده كما فعلت اليهود والنصارى عند قبور أنبيائهم .

هذه هي الحكمة في دفنه ﷺ في بيته، وعدم دفنه في المقبرة مع أصحابه في البقيع .

قال ابن القيم :

فأجاب رب العالمين دعاءه ... وأحاطه بثلاثة الجدران

فدلّ ذلك على تحريم الغلو في القبور، والبناء عليها، واتخاذ بقاعها أمكنة للصلاة عندها، والدعاء عندها .

ويُستفاد من هذين الحديثين مسائل عظيمة :

المسألة الأولى: تحريم البناء على القبور، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل، لأن القبر إذا بُني عليه بنيّة، أو جُعل عليه ستائر وزُخرف، فإن العوام والجهال يفتتنون به، ويظنون أنه ما عُمل به هذا العمل إلا لأن فيه سراً، وأنه محل للعبادة والدعاء طلب الحاجات ـ كما هو الواقع ـ، ولهذا كان هدي الإسلام في القبور أن الميت يُدفن في المقبرة العامة مع أموات المسلمين، ويُدفن في تراب قبره الذي حُفر منه، لا يزاد عليه، ويُرفع عن الأرض قدر شبر من التراب من أجل أن يعرف

أنه قبر فلا يُداس، ولا يُبنى عليه شيء، هكذا كانت قبور الصحابة في عهد رسول الله ﷺ، وهذا هو هدي الإسلام في القبور، لا يُبنى عليها بنيّة، ولا يُكتب عليها، ولا تزخرف، ولا تجصّص، لأن هذه الأمور إذا فُعلت صارت وسيلة إلى الشرك، وقد أمر النبي ﷺ بهدم القبور المشرفة، فقال لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : « لا تدع قبرًا مشرفًا [يعني : مرتفعًا] إلا سوّيته » يعني : هدمت ما عليه من البناء، حتى يصبح كسائر القبور لا يُلفت النظر، ولا يُفتتن به، فالقبور إذا كانت على الهدي الشرعي لا يُفتتن بها، أما إذا بُني على بعضها، وجصّص، وزُخرف، فإن النّاس سينصرفون إليه ولابد .

المسألة الثانية : في الحديث دليل على تحريم العبادة عند القبر، حتى ولو لم يُبْنَ عليه بنيّة، لا بدعاء، ولا بصلاة، ولا بذبح، ولا بنذر، ولا بغير ذلك، وإنما هدي الإسلام أن القبور تُزار من أجل السلام على الأموات، والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، واتعاظ الزائر بأحوال الموتى، هذا هو هدي الإسلام في القبور، وأن لا تُهان القبور - أيضًا -، ولا تُمتهن، بل يُحافظ عليها، فلا تُهان ولا تُداس .

فهدي الإسلام وسط بين إفراط وتفريط، بين الغلو فيها، وبين التساهل في شأنها وإهانتها، يُحافظ عليها الإسلام، ولكنه لا يغلو فيها، هدي الإسلام هو الوسط في كل شيء - والحمد لله -، لأن من النّاس من يمتهن القبور، ويبني عليها المساكن، أو يجعلها محلاً للقمامات والقاذورات، أو بِدَوْسِ الأقدام عليها، أو مرور الحيوانات عليها، أو يقضون حوائجهم ويبولون عليها، هذا حرام لا يقرّه الإسلام .

المسألة الثالثة : فيه دليل على تحريم نصب الصور من التماثيل وغيرها، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك بهذه الصور ولو على المدى البعيد، كما حصل لقوم نوح .

المسألة الرابعة : فيه دليل على أن النيّة الصالحة لا تبرّر العمل السيء، فهؤلاء إنما فعلوا هذا لظنهم أن فيه خيراً، وفيه تذكراً لأحوال هؤلاء الصالحين، أو إكراماً للصالحين ـ كما يقولون ـ، أو تخليداً لذكراهم، فهذا وإن كان قصدهم فيه حسنًا، فإن هذا العمل غير مشروع لأنه يُفضي إلى الشرك في العبادة، والشارع جاء بسدّ الذرائع المُفضية إلى الشرك دون نظر إلى نيات أصحابها

المسألة الخامسة : فيه دليل على جواز لعن الكفار وأصحاب الكبائر على وجه العموم، لأن النبي ﷺ لعن اليهود والنصارى، وهذا لعن على العموم، فلعن الكفار وأصحاب الكبائر على العموم لا بأس به لأجل التنفير في فعلهم، وأما لعن المعيّن ففيه خلاف .

المسألة السادسة : في الحديثين دليل على التحذير من التشبه بالنصارى، لأن البناء على القبور والصلاة عندها من هدي النصارى، ونحن منهيون عن هدي النصارى، ففي قول عائشة ـ رضي الله عنها ـ : « يحذّر ما صنعوا » دليل على النهي عن التشبه بالنصارى، ولاسيما في أمور العقيدة .

المسألة السابعة : أن الذين يبنون على القبور والذين يذهبون إليها للتعبد عندها هم شرار الخلق، لا أحد شرٌّ منهم، لأن معصيتهم فوق كل معصية، فالزاني وشارب الخمر والسارق أخف من الذي يبني على

القبور، ولو كان زاهدًا عابداً .

فالزاني والشارب - الذي يشرب الخمر - ومعه أصل التوحيد وأصل العقيدة هذا خير من الذين يبنون على القبور، والذين يذهبون للعبادة عندها، وإن كانوا يبكون الليل والنهار، ويصومون، فهم شرار الخلق - والعياذ بالله - .

المسألة الثامنة : فيه دليل على أن المصورين هم شرار الخلق، لأن فعلهم هذا وسيلة إلى الشرك، ولأنه مضاهاة لخلق الله، قال الله تعالى في الحديث القدسي : « ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي » يعني : المصورين، « فليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة » هذا تعجيز لهم، فدلّ على أن المصورين هم شرار الخلق، سواء كانوا يصورون ببناء التماثيل، أو يصورون بالرسم، أو يصورون بالتقاط الصور بالآلة الفوتوغرافية، كل ذلك داخل في الوعيد والنهي الشديد، وأنهم شرار الخلق عند الله .

المسألة التاسعة : في الحديث دليل على وجوب الاهتمام بأمر العقيدة، والدعوة إليها قبل كل شيء من أنواع الفساد، نبدأ بإصلاح العقيدة قبل إصلاح الأمور الأخرى، لأن هذا منهج الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - .

المسألة العاشرة : في الحديث دليل على كمال حرصه ﷺ على أمته، ونصيحته لأمته، وأنه بلّغ البلاغ المبين حتى في آخر لحظة من حياته ﷺ، بل في حالة حرِجة، وهي حالة الاحتضار .

المسألة الحادية عشر : فيه دليل على بيان الحكمة في دفنه ﷺ في بيته

وعدم دفنه في المقبرة العامة، وأن ذلك لأجل الحفاظ على عقيدة المسلمين من الغلو في حقه ﷺ، وأن يُفعل عند قبره كما فُعل عند قبور الأنبياء والصالحين في نبي إسرائيل، هذا هو بيان الحكمة .

وهذا فيه بيان الإشكال الذي لا يزال يتردّد عند بعض الناس، ويقولون : إن مسجد الرسول مبني على القبر، فهذا دليل على جواز البناء على القبوربزعمهم .

ونقول : إن النبي ﷺ لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيته خارج المسجد، والحكمة في ذلك ما ذكرته أم المؤمنين أنه خشي أن يتخذ مسجدًا، فالبيت منفرد عن المسجد، وفي معزل عن المسجد، وإنما أدخل البيت في المسجد بعد عهد الخلفاء الراشدين في وقت الوليد بن عبد الملك؛ لما أراد أن يوسع المسجد عمّم التوسعة من جهة المشرق، فأدخل حجرة النبي ﷺ، ولم يكن هذا بمشورة أهل العلم، وإنما هذا عمل الخليفة بدون مشورة أهل العلم، ولكن مع هذا فالبيت لا يزال على شكله وحيازته، والمسجد لا يزال على وضعه والحمد لله، وما يحصل من النّاس الجهال إنما يكون في مسجد الرسول وليس عند القبر، لأن القبر بعيد عنهم، ومَصُون عنهم، ولا يرونه، ولهذا لما دعا النبي ﷺ ربه قال : « اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد » استجاب الله دعاءه، فصانه في بيته، ولهذا يقول العلامة ابن القيّم :

فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران

يعني : صار القبر داخل الجدران، فلا يُرى أبدًا، وذلك صيانة له عن الغلو ـ عليه الصلاة والسلام ـ .

ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال : سمعت النبي ﷺ قبل أن يموت بخمس وهو يقول : « إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً؛ لاتخذت أبا بكر خليلاً .

قوله : « **ولمسلم عن جُندب بن عبد الله** » هو : جُندب بن عبد الله البَجَلي، رضي الله تعالى عنه .

« **قال : سمعت النبي ﷺ قبل أن يموت بخمس** » يحتمل أن المراد : خمس سنين، ويحتمل أن المراد : خمس ليال .

« **وهو يقول : إني أبرأ إلى الله** » البراءة معناها : نفي الشيء والابتعاد عنه، كما يقال : برأ القلم إذا قطعه وأبعد جزءًا منه، فالبرء هو : البعد والانقطاع، « **أبرأ إلى الله** » أي : أنفي ذلك وأكرهه .

« **أن يكون لي منكم خليل** » من الصحابة، فليس له من الصحابة خليل، والسبب في ذلك : أن الله اتخذه خليلاً، والخُلّة لا تقبل الاشتراك، فلا يمكن أن يكون خليل الله وخليل أحد من الخلق، لأن الخُلّة لابد أن تكون لواحد، لا تقبل الاشتراك، والخُلّة هي أعلى درجات المحبة، كما قال الشاعر :

تخللت مسلك الروح منّي وبذا سمّي الخليل خليلاً

وعباد الله أنبياؤه، وعباده المؤمنون كلهم يشتركون في المحبة، الله يحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب المتقين، ويحب المحسنين، أما الخُلّة فهي لم تحصل إلا لاثنين فقط، هما : محمّد ﷺ وإبراهيم، كما في قوله تعالى : ﴿ **واتخذ الله إبراهيم خليلاً** ﴾، أما بقية الأنبياء والمؤمنين فإن الله يحبهم ويحبونه كما جاءت بذلك النصوص .

ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك» .

ثمّ قال ﷺ : « **ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً** » يعني : على فرض، لو صحّ لي وجاز لي أن أتخذ من أمتي خليلاً .

« **لاتخذت أبا بكر خليلاً** » فهذا فيه فضيلة أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه ـ، وأنه أحب النّاس إلى رسول الله ﷺ .

وأبو بكر كنيته، أما اسمه : فعبد الله بن عثمان، ولُقّب بالصديق لكثرة صدقه مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله ﷺ ومع عباد الله، فهو كثير الصدق، رضي الله تعالى عنه .

وفي قوله : « **ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً** » هذا فيه إشارة إلى استخلافه، لأن الرسول ﷺ قال هذا في آخر حياته، كما أنه ﷺ في مرض موته أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ولما قيل له عن عمر؛ أبى وغضب، وأمر أن يُؤمر أبو بكر أن يصلّي بالناس، فهذا فيه إشارة إلى خلافته .

وفي ذلك رد على الرافضة الذين يُبغضون أبا بكر الصديق، ويطعنون في خلافته وخلافة إخوانه : عمر وعثمان، ويقولون : إن الخلافة لعلي بعد الرسول، وإنما الصحابة اغتصبوها، وظلموا عليًّا، هكذا يقولون ـ قبّحهم الله ـ .

ولذلك يلعنون أبا بكر، ويلعنون عمر، ويسمونهما بصنمي قريش، قبّحهم الله وأخزاهم .

ثمّ قال ﷺ : « **ألا وإن من كان قبلكم** » « **ألا** » حرف تنبيه، « **وإن من كان قبلكم يتخذون القبور مساجد** » يعني : من اليهود والنصارى .

« **ألا فلا تتخذوا القبور مساجد** » كــررّ كلمـة « **ألا** » مـرة ثانيـة لأجـل التنبيه والتأكيد . ومعنى اتخاذها مساجد أي : مصليات .

ثمّ لم يقتصر على هذا، بل قال : « **فإني أنهاكم عن ذلك** » تـأكيد بعـد تأكيد، لأهمية هذا الأمر .

واتخاذ القبور مساجد على معنيين :

المعنى الأول ـ وهو المراد بهذا الحديث ـ : اتخاذهـا مصليـات يُصلّـى عندها وإن لم يُبن مسجد، كما يأتي .

المعنى الثاني : أن يُبنى عليه مسجد كما حصل في القرون المتأخرة .

وأول من بنى المساجد على القـبور ـ كما يقول الشَّيخ : تقي الدين ـ هـم : الشيعة الفاطميون في مصر والمغرب، ثمّ قلّدهم الخرافيـون الذيـن ينتسبون إلى أهل السّنّة من الصوفية وغيرهم، وبنوا على القبور، وهـذا إنما حدث بعد القرون المفضلة، التي أثنى عليها رسول الله ﷺ .

❁❁❁

ثمّ نقل الشَّيخ ـ رحمه الله ـ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فقال :

« **فقد نهى عنه في آخر حياته** » يعني : قبل أن يموت بخمس ـ كمـا في حديث جُندب ـ .

« **ثم إنـه لعن ـ وهـو في السياق ـ** » في سـياق المـوت، كمـا في حديـث عائشة الذي سبق : أنه ﷺ لما نـزل بـه جعـل يطـرح خميصـة لـه علـى وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك ـ يعني : في هذه الحالة الحرِجة ـ : « لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهـم مساجد »

والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يُبن مسجد، وهو معنى قولها : « خشي أن يتخذ مسجداً »؛ فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً .

قالت عائشة - رضي الله عنها - : يحذّر ما صنعوا، ولولا ذلك لأُبرز قبره، غير أنه خُشي أن يتخذ مسجدًا .

« **فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً** » لأنهم معصومون عن ذلك - رضي الله عنهم -، لا يمكن أبدًا في حقهم، بل لم تبن المساجد في القرون الأربعة كلها، لأن القرون الأربعة أثنى عليها رسول الله ﷺ بقوله : « خيركم قرني، ثمّ الذين يلونهم، ثمّ الذين يلونهم »، فإذا كان القرون الأربعة لم يبن فيها على القبور مساجد فكيف يُبنى في عهد الصحابة الذين هم القرن الأول، رضي الله تعالى عنهم ؟، فدلّ على أن المراد باتخاذها مساجد : تحرّي الصلاة عندها ظنًّا أن الصلاة عندها فيها مزيّة، وأنها يُستجاب الدعاء عندها، لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك، والنبي ﷺ نهى عن الصلاة عند القبور، واتخاذها مساجد سدًّا لذريعة الشرك، لأنه إذا صُلّي عندها، ودُعِيَ عندها، فإن ذلك يتطوّر وتُدعى من دون الله، وتُعبد من دون الله، كما حصل عند الأضرحة الآن، صارت تُعبد من دون الله؛ يُذبح لها، وينذر لها، ويُستغاث بالموتى، ويُتمرّغ على تُربتها، ويُعكف عندها، ويُطاف حولها كما يُطاف بالكعبة، كل ذلك لأن الباب فُتح لما بُني عليها .

ثمّ قال - رحمه الله - : « **وكل موضع قُصدت الصلاة فيه** » أي : كل موضعٍ يُتردّد عليه ويصلى فيه، سواء كان عند قبر أو ليس عند قبر « **فقد اتخذ مسجداً** » وإن لم يُبن، ولو كان صحراء يسمّى مسجدًا، يعني : مكان صلاة ومكان سجود .

وكل موضع قُصد الصلاة فيه فقد اتُّخذ مسجداً، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجداً كما قال ﷺ: « جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » .

ولأحمد بسند جيّد عن ابن مسعود مرفوعاً: « إن من شرار النّاس من تُدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد » . **ورواه أبو حاتم في صحيحه** .

« **بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجداً** » حتى لو لم يُبْنَ عليه .

« **كما قال ﷺ: « جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً** » يعني: صالحة للصلاة فيها .

فدلّ على أن المكان الذي يُصلى فيه يسمى مسجدًا، سواءٌ قُصد أو لم يُقصد، سواءٌ بُني عليه أو لم يُبن،

الحاصل؛ أن معنى اتخاذ القبور مساجد يشمل معنيين :

المعنى الأول : الصلاة عندها وإن لم يُبن مسجد، وهذا هو المعنى المراد من الأحاديث .

والمعنى الثاني : بناء المساجد عليها والقِباب، وهذا ـ أيضًا ـ منهي عنه، فإن النبي ﷺ قال لعلي بن أبي طالب : « لا تدع قبرًا مشرفًا إلا سوّيته » يعني : إلا هدمته، وسوّيته بالأرض، لأن هذا يفتن الناس، ويصبح وسيلة من وسائل الشرك .

❁❁❁

ثمّ قال : « **ولأحمد** » لأحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ .

« **بسند جيد، عن ابن مسعود مرفوعًا** » إلى النبي ﷺ، يعني : وليس من كلام ابن مسعود، وإنما هو من كلام الرسول ﷺ .

« **إن من شرار النّاس** » شرار جمع : شر، وشر أفعل تفضيل، بمعنى : أشر، أي : أشد النّاس شرًّا .

« **الذين تدركهم الساعة** » أي : قيام الساعة، وذلك عند نفخة الصعق التي يموت بها الخلق - إلا من شاء الله -، وهي المذكورة في قوله تعالى : ﴿ **ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله** ﴾ صعقوا أي : ماتوا مرة واحدة من أثر الصعقة، إذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى صعق كل الأحياء، إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى : ﴿ **إلا من شاء الله** ﴾، ﴿ **ثمّ نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون** ﴾ هذا نفخة البعث . الأولى : نفخة الموت، والثانية : نفخة البعث، ينفخ إسرافيل - عليه السلام - في الصور مرّة ثانية، فيقومون من قبورهم أحياء يمشون : ﴿ **فإذا هم قيام ينظرون** ﴾، هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى، فهاتان نفختان : نفخة الصعق، ونفخة البعث .

وهناك نفخة ثالثة ذكرها الله في آخر سورة النمل : ﴿ **ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله** ﴾ فهذه نفخة الفزع، بعض العلماء - كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره - يرون أن النفخات ثلاثة :

نفخة الفزع، وهي المذكورة في سورة النمل .

ونفخة الموت . ونفخة البعث . وهما المذكورتان في سورة الزمر .

وبعض العلماء يرى أنه ليس هناك إلا نفختان : نفخة الصعق، ونفخة البعث، ونفخة الصعق هذه هي نفخة الفزع، يفزعون ثمّ يموتون .

فالذين يحضرون هذا الحدث الهائل ـ وهو : نفخة الصعق ـ هم شرار الناس، لأن المؤمنين يموتون قبل ذلك، كما قال ﷺ : « لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول : الله، الله » لأنه إذا كان فيها من يقول : الله، الله، ويذكر الله فالحياة تبقى في هذه الدنيا، لأن ذكر الله والتوحيد والعبادة عِمارة لهذه الأرض، فإذا فُقد ذلك استحق أهلها العقوبة، فيحصل بذلك الموت العام .

أما قوله ﷺ : « لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله » فالمراد بذلك هو ـ كما ورد في الحديث ـ : أنها لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول : الله، الله، أنهم يموتون قبل ذلك، يقبض الله أرواحهم قبل ذلك بريح يرسلها الله تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ولا يحضرون هذا الحدث المروّع، رحمة من الله تعالى بهم .

يُستفاد من هذين الحديثين مسائل عظيمة :

المسألة الأولى: يُستفاد من الحديثين إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، وأنها صفة من صفاته، وأنه يحب أولياؤه ورسله، ويحب عباده المؤمنين، وهذا صفة من صفاته اللاّئقة بجلاله، كما يُبغض الكافرين والمنافقين، ويكره، ويمقت، ويغضب، ويرضى، ويضحك، كل هذه من صفاته سبحانه وتعالى، وهي صفات لائقة به جلّ وعلا .

وهذا مذهب أهل السّنّة والجماعة أنهم يثبتون ما جاء في الكتاب والسنة من صفاته الذاتية، ومن صفاته الفعلية سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، ومن ذلك : إثبات المحبة، وأنه يحب . وتكرّر ذكر محبته

لعباده في آيات كثيرة : ﴿ **فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه** ﴾، ﴿ **إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين** ﴾، ﴿ **إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفًّا كأنهم بنيان مرصوص** ﴾، إلى غير من الآيات والأحاديث التي تُثبت أن الله يحب عباده المؤمنين .

المسألة الثانية : في الحديث دليل على أن الخُلّة أعلى درجات المحبة، ولذلك لم تحصل إلا للخليلين : محمد وإبراهيم ـ عليهما الصلاة والسلام ـ، أما بقية الأنبياء والصالحين فإن الله يحبهم، لكن لم تصل محبتهم إلى مرتبة الخُلّة .

وكذلك النبي ﷺ يحب أصحابه؛ يحب عائشة، ويحب أبا بكر، ويحب عمر، وقال لمعاذ : « يا معاذ إني أحبك » فهو يحب أصحابه ـ عليه الصلاة والسلام ـ، أما الخُلّة فإنه لم يخالل أحدًا منهم حتى ولا أبا بكر، لأن الخُلّة لا تقبل الاشتراك، فلم تكن إلا لله سبحانه وتعالى خالصة، فهذا فيه دليل على أن الخُلّة أعلى درجات المحبة .

المسألة الثالثة : فيه دليل على فضل الخليلين : محمّد وإبراهيم ـ عليهما الصلاة والسلام ـ، حيث نالا هذه المرتبة التي لم ينلها أحد غيرهم .

المسألة الرابعة : في الحديث دليل على فضل أبي بكر الصدّيق، لأن الرسول ﷺ قال : « لو كنت متخذًا من أمتي خليلاً لا تخذت أبا بكر خليلاً » فهذا فيه فضيلة أبي بكر، وفيه إشارة إلى استخلافه من بعده .

المسألة الخامسة : في الحديث دليل على تحريم الصلاة عند القبور، وبناء المساجد عليها، لأن قوله ﷺ : « فلا تتخذوا القبور مساجد » يشمل المعنيين : الصلاة المجردة عن البناء، أو البناء على القبر، كله من

....

اتخاذها مساجد، وذلك سدًّا لذريعة الشرك، لا كما يقوله من قلّ فهمه أو أراد التضليل ممن زعم أن العلة هي : نجاسة المكان، فهذه علة غير صحيحة، لأن المكان ليس فيه نجاسة . ومن قال : المراد لا يصلي على القبر .

المسألة السادسة : في الحديث دليل على بطلان الصلاة عند القبور، أو في المساجد المبنيّة على القبور، لأن الرسول ﷺ نهى عن ذلك، والنهي يقتضى الفساد عند الأصوليين، فالذي يصلي عند القبر صلاته غير صحيحة، فعليه أن يعيد الفريضة، لأن صلاته عند القبر أو في المسجد المبني على القبر غير صحيحة، لأنها صلاة منهي عنها، والصلاة المنهي عنها غير مشروعة، فهي لا تصحّ .

المسألة السابعة : في الحديث دليل على أن الذين يتخذون القبور مساجد شرار الخلق، فالذين يفعلون هذا الفعل سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المنتسبين إلى الإسلام هم شر الخلق، لا أحد شر منهم، والعياذ بالله .

المسألة الثامنة : أن الحديث يدل على أن الساعة لا تقوم على أهل الإيمان، إنما تقوم على الكفّار، لأن أهل الإيمان من خير الناس، وليسوا شر الناس، فلا تقوم عليهم الساعة، وإنما يموتون قبل ذلك، تقبض أرواحهم كما دلّت على ذلك الأحاديث الواردة عن النبي ﷺ، وأن الله يُرسل ريحًا قبل قيام الساعة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى في الأرض إلا الكفّار وشرار الخلق، يتهارجون كما تتهارج الحُمُر، لأنهم ليس عندهم دين، ولا خلق، ولا مروءة .

❁ باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيّرها أوثانا تعبد من دون الله

قوله رحمه الله : « **باب ما جاء** » أي : من الوعيد .

« **أن الغلو في قبور الصالحين** » الغلو تقدم لنا معناه، وهو : الزيادة عن الحد المشروع .

والغلو في قبور الصالحين هو : الزيادة في تعظيمها، لأن ذلك يؤدي إلى الشرك، لأن المشروع في قبور الصالحين - وقبور المسلمين عمومًا - احترامها، وعدم إهانتها، وصيانتها عن الأذى، وزيارتها للسلام على الأموات، والدعاء لهم، والاعتبار بأحوالهم، هذا هو المشروع، أما الغلو فهو قصدها للتبرّك، أو الدعاء عندها، أو الصلاة عندها رجاء الإجابة، هذا هو الغلو، لأن هذا لم يشرعه الله ولا رسوله، ولأنه وسيلة إلى الشرك .

« **يصيّرها** » أي : يجعلها في المستقبل، وعلى امتداد الزمان أوثانًا .

« **أوثانا تعبد** » الأوثان : جمع وثن، والوثن ما عُبد من دون الله من قبر، أو شجر، أو حجر، أو بقاع، أو غير ذلك، أما الصنم فهو : ما عُبد من دون الله على صورة إنسان أو حيوان، كما كان قوم إبراهيم يعبدون التماثيل : ﴿ **إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون** ﴾، تماثيل جمع تمثال، وهو : ما كان على صورة إنسان، أو حيوان هذا هو الفرق بين الوثن والصنم، وقد يراد بالصنم الوثن، والعكس .

والشارح - رحمه الله - يقول : إذا ذُكر أحدهما شمل الآخر، إذا ذكر الصنم فقط دخل فيه الوثن، وإذا ذُكر الوثن فقط دخل فيه

روى مالك في « الموطأ » أن رسول الله ﷺ قال : « اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » .

الصنم، أما إذا ذُكرا جميعًا افترقا في المعنى، فصار الصنم : ما كان على شكل تمثال، وأما الوثن فيراد به : ما عُبد من دون الله من الشجر، والحجر، والقبور، وغير ذلك، ولم يكن على صورة تمثال، فبينهما عموم وخصوص مطلق، يجمعها أنها تُعبد من دون الله عز وجل .

❁❁❁

قال : « **روى مالك** » هو : مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة المجتهدين : أبو حنيفة، ومالك، والشافعي وأحمد .

هذه هي المذاهب الحية الآن الموجودة .

وهناك مذاهب لأهل السنّة، لكن انقرضت، مثل : مذهب سفيان الثوري، ومذهب ابن جرير الطبري .

فمالك هو أحد الأئمة الأربعة المقلَّدين، وهو إمام جليل، يسمى بإمام دار الهجرة - يعني : المدينة -، ويسمى عالم المدينة، واشتهر في وقته، حتى قيل : لا يُفتى ومالك في المدينة، وذلك لعظيم منزلته وثقة النّاس به، رحمه الله رحمة واسعة .

« **في الموطأ** » الموطأ : كتاب أَلَّفَه مالك في الحديث والفقه، مبوّب على أبواب الفقه، يذكر فيه الأحاديث ويذكر فقهها، وما يؤخذ منها، فهو كتاب عظيم من الكتب التي جمعت بين الفقه والحديث، ومرجع من مراجع الأمة الإسلامية، شرحه علماء كثيرون، لكن أشهر شروحه : « التمهيد » لابن عبد البر، وشرحه أبو الوليد الباجي في كتابه : « المنتقى »، وشرحه الزُّرقاني - أيضًا -، وشرحه السيوطي، وله شروح

كثيرة، لكن أشهرها وأعظمها وأكثرها فائدة هو : كتاب : « التمهيد » للإمام ابن عبد البر النَّمَري ـ رحمه الله ـ .

سُمي الموطأ من التوطئة وهي : التسهيل والتقريب، لأنه رحمه الله سهَّله للناس، ووطّأه للناس بترتيبه وتبويبه، حتى أصبح سهلاً، هذا معنى تسميته بالموطأ .

« أن رسول الله ﷺ قال : « **اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد** » هذا دعاء من الرسول ﷺ، دعا ربه أن يصون قبره من الغلو به، كما حصل لقبور الأنبياء السابقين من اليهود والنصارى، حيث غلو في قبور أنبيائهم، فقال : « **اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد** » دلّ على أن الغلو في القبر يصيّره وثنًا، وهذا الشاهد من الحديث للباب، الشاهد أن الغلو في قبر النبي ﷺ لو حصل لصيّره وثنًا، ولكن الله حماه و لله الحمد، حماه بأن دفن في بيته، ومُنع النّاس من الوصول إليه وسيبقى مصونًا ـ بإذن الله ـ استجابة لدعوة رسوله ﷺ، ودفن في بيته من أجل هذا، كما مر قول عائشة : « ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خُشي أن يُتخذ مسجدًا » فدفنه ﷺ في بيته له سرٌّ عظيم، هو : صيانته من قصد النّاس له بالدعاء، والصلاة عنده، والتبرّك به، يقول ابن القيم ـ رحمه الله ـ :

فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران

والمشروع : السلام عليه من غير مكوث عنده وطول قيام كما كان الصحابة يفعلون ذلك :

فقد كان ابن عمر يقف ـ إذا جاء من سفر ـ مقابل وجه النبي ﷺ فيقول : السلام عليك يا رسول الله، ثمّ يتأخر إلى جهة الشرق قليلاً

فيقول : السلام عليك يا أبا بكر، ثمّ يتأخر قليلاً فيقول : السلام عليك يا أبت، ثمّ ينصرف .

وهكذا كان عمل المسلمين عند السلام على الرسول ﷺ وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، ما كانوا يجلسون، وما كانوا يتردّدون، حتى إن الصحابة في المدينة ما كانوا كلما دخلوا إلى المسجد راحوا يسلمون على الرسول، لأن هذا يُعتبر من الغلو، إنما كانوا يسلمون على الرسول إذا جاءوا من سفر - كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه -، فالصحابة يأتون إلى المسجد، ويتردّدون عليه للصلاة، ولطلب العلم، وللاعتكاف فيه، لكن ما كانوا كلما دخلوا ذهبوا يسلمون على الرسول ﷺ، لأنهم عرفوا أن هذا من الغلو الذي حذّر منه النبي ﷺ، وهم أعلم النّاس وافقه النّاس بمقاصد الرسول من أجل ذلك ما كانوا يتردّدون على القبر، حتى إن مالكًا - رحمه الله - كان يكره أن يقول الإنسان : زرت قبر الرسول ﷺ، لأن زيارة قبر الرسول ﷺ لم يرِد بها دليل خاص، والأحاديث المروية في زيارة قبره كلها موضوعة أو ضعيفة شديدة الضعف، لم يثبت منها شيء، وإنما تدخل زيارة قبره ﷺ في عموم قوله ﷺ : « زوروا القبور، فإنها تذكركم الآخرة »، فزيارة قبره تدخل في عموم زيارة القبور التي أمر بها النبي ﷺ، أما أنه ورد لفظ خاص بزيارة قبر الرسول ﷺ، فهذا لم يثبت أبدًا، كما نبّه إلى ذلك الحفاظ؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن حجر، وابن عبد الهادي، وغيرهم من الأئمة الحفاظ .

ولابن عبد الهادي كتاب مستقل اسمه : « الصارم المنكي في الرد

على السبكي » تناول الأحاديث التي استدل بها السبكي على زيارة قبر الرسول ﷺ، والسفر إليه، فبين ما فيها من المقال واحدًا واحدًا، حتى أتى على آخرها .

فهذا الكتاب - الصارم المُنْكي - كتاب نفيس جدًّا، يحتاجه طالب العلم، يتسلّح به ضد الخرافيين الذين يحتجون بهذه الأحاديث التي لا تصلح للاحتجاج .

أما زيارة قبره ﷺ عند القدوم من السفر فهذه فعلها الصحابة، وأيضًا هي داخلة في عموم الأمر بزيارة القبور .

ثمّ قال ﷺ : « **اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد** » تحذير بعد تحذير، حيث سبق عدة مرات أن الرسول ﷺ لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ يحذّر ما صنعوا، لعنهم في سياق الموت، وقال - قبل أن يموت بخمس - : « ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » وهنا يقول : « **اشتد غضب الله** » .

« **غضب الله** » الغضب صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فالله يغضب، كما أنه يفرح ويضحك ويحب، كما جاءت بذلك النصوص، وكل هذه الصفات تليق بجلاله، ليس كغضب المخلوق، ولا كفرح المخلوق، ولا كضحك المخلوق، ويحب كما يليق بجلاله لا كمحبة المخلوق .

ونُثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من الصفات من غير تحريف ولا تأويل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، فنُثبت أن الله يغضب، وأنه يشتدّ غضبه، وأنه يمقت، والمقت أشد الغضب : ﴿ **لمقت الله أكبر**

من مقتكم أنفسكم ﴾، فالله يمقت بمعنى : أنه يشتد غضبه .

وهذا فيه أن من جعل القبر وثنًا يُعبد : اتخاذه مسجدًا، أي : اتخاذه مصلى .

ودلّ على أن هذه الأضرحة المبنية على القبور التي يُطاف بها الآن، وينذر لها، ويُذبح لها، ويُستغاث بها أنها أوثان، لا فرق بينها وبين اللاّت والعزّى ومناة الثالثة الأخرى، وإن سموها مساجد، أو سموها مقامات للصالحين، فالتسمية لا تغير المعنى، هي أوثان كما سماها الرسول ﷺ .

❁❁❁

ثم قال : « **ولابن جرير** » ابن جرير هو : الإمام الجليل، إمام المفسرين، محمَّد بن جرير الطبري، صاحب كتاب « التفسير » الذي أصبح مرجعًا للمفسرين الذين جاءوا من بعده، فأعظم التفاسير هو تفسير ابن جرير، أما تفاسير أهل الكلام وأهل المنطق فليس مرجعها كتب أهل السنة، بل مرجعها قواعد المنطق وعلم الكلام، مثل : « تفسير الرازي » « تفسير الزمخشري » وفيها من الخلط، وفيها من الشر الشيء الكثير، وإن كان فيها فوائد، مثل : « تفسير الزمخشري » فيه فوائد لغوية، وأسرار بلاغية، وبيان لتفسير الألفاظ من جهة اللغة، هو جيد من هذه الناحية، ولكنه من ناحية العقيدة ومن ناحية التأويل فهو يشتمل على كثير من الشر والقول بخلق القرآن، فهو من هذه الناحية تفسير مختلط، لا يصلح أن يطالع فيه إلا طالب العلم المتأصّل من أجل أن يأخذ ما فيه من الفوائد، ويترك ما فيه من الأباطيل، أما المبتدئ والجاهل لا يصلح أن

يطالع في تفسير الزمخشري .

وأما : « تفسير الرازي » فهو أكثر شرًّا من : « تفسير الزمخشري » لأنه كله جدل وافتراضات، وأحيانًا يأتي بإشكالات ولا يُجيب عليها .

إنما التفاسير الموثوقة هي التفاسير المبنية على كلام الله عز وجل على قواعد التفسير المعروفة : تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة، أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة، أو تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية، هذه وجوه التفسير .

أما أن يُدخل فيها علم الكلام وعلم المنطق، فهذا ليس من التفسير .

فأوثق التفاسير هو : « تفسير ابن جرير » وكذلك : « تفسير ابن كثير »، وكذلك : « تفسير البغوي » هذه كتب موثوقة، تنهج منهج السلف، وتفسر القرآن بالوجوه المعروفة التي هي وجوه التفسير الصحيحة، وما عداها ففيها خلط .

وكل مفسر له اتجاه، بعضهم يتجه إلى النحو كأبي حيّان، وبعضهم يتجه إلى البلاغة كالزمخشري، وبعضهم يتجه إلى الأحكام الفقهية كالقرطبي .

قال : « **عن سفيان** » سفيان هذا يحتمل أنه : سفيان بن عيينة، الإمام المشهور، ويحتمل أنه : سفيان الثوري، وهذا هو الذي رجّحه الشارح .

وسفيان الثّوريّ إمام جليل في علم الحديث وفي علم الفقه، وله مذهب مستقلّ، لكنه انقرض .

« **عن منصور** » منصور هو : منصور بن المعتمر، إمام جليل وثقة .

« **عن مجاهد** » مجاهد بن جَبْر، التابعي الجليل، من أكبر تلاميذ

اللات والعزى ﴾ قال : « كان يَلُتُّ لهم السّويق، فمات، فعكفوا على قبره » .

وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس : « كان يَلُتُّ السّويق للحاجّ » .

عبد الله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما -، وهو الذي يقول : « عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقف عند كل آية، وأسأله عن معناها » هذا هو مجاهد بن جَبْر، من أكبر أئمة المفسرين، ومن أكبر تلاميذ عبد الله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما - .

« **في قوله تعالى** : ﴿ **أفرأيتم اللاّت والعزّى** ﴾ » هذه أسماء أصنام العرب .

اللاّت في الطائف، والعزي في مكّة عند عرفات، ومناة على طريق المدينة بالمشلّل عند قُدَيْد، كان يُحرِم منها المشركون إذا جاءوا للحج من عند مناة . والشاهد من ذلك : اللاّت .

« **قال : كان يَلُتُّ لهم السّويق** » ولَتُّ السويق هو : خلطه بالسمن .

كان هذا الرجل يعمل هذا العمل من أجل إطعام النّاس، يعني : يُحسن إلى النّاس، فأحبوه، وتعلقت قلوبهم به، لأنه يبذل الطعام، فلما مات عكفوا على قبره حتى صار وثنًا .

« **فمات، فعكفوا على قبره** » دلّ على أن الغلو في قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا تُعبد من دون الله، لأن اللاّت رجل صالح ما صار قبره وثنًا إلا بسبب الغلو فيه، والعكوف عند قبره .

« **وكذا قال أبو الجوزاء** » وأبو الجوزاء هو : سفيان بن عبد الله الرَّبعي .

« **عن ابن عباس قال : كان يَلُتُّ السّويق للحاج** » هذا مثل رواية ابن جرير، في أن اللات اسم رجل غلو في قبره حتى صار وثناً يعبد .

❁❁❁

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : « لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسُّرج » رواه أهل السنن .

قال : « **وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : « لعن رسول الله ﷺ** »

اللعن هو : الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل .

ومعنى « **لعن رسول الله** » أي : دعا عليهم باللعنة .

فهذا فيه دليل على لعن أصحاب الكبائر .

« **زائرات القبور** » أي : النساء اللاتي تزور القبور .

فدلّ هذا على تحريم زيارة النساء للقبور، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، أنه لا يجوز للنساء أن تزور القبور لهذا الحديث .

قال العلماء : لأن المرأة ضعيفة، فإذا رأت قبر قريبها : ابنها، أو أبيها، أو أخيها، أو زوجها؛ فإنها لا تملك نفسها من النياحة ومن الجزع .

وأيضًا : المرأة عورة، فإذا ذهبت إلى المقابر واختلطت بالرجال حصل من ذلك فواحش وزنى وشر، لأنها فتنة، كما هو الواقع الآن عند الأضرحة من اختلاط النساء بالرجال، وما يحصل من المفاسد .

وذهب بعض العلماء إلى جواز زيارة النساء للقبور أخذًا من عموم قوله ﷺ : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها فإنها تذكر بالآخرة » قالوا : هذا لفظ عام يدخل فيه الرجال والنساء .

والجواب عن ذلك من وجهين :

الوجه الأول : أن قوله : « فزوروها » هذا خطاب للرجال، وخطاب الرجال لا تدخل فيه النساء .

الوجه الثاني : أنه على فرض أن هذا الخطاب عام للرجال والنساء،

فإنه مخصوص بهذا الحديث .

واحتجّوا ـ أيضًا ـ بأن عائشة ـ رضي الله عنها ـ زارت قبر أخيها عبد الرحمن . قالوا : فهذا دليل على جواز زيارة النساء للقبور .

والجواب عن ذلك : أن فعل عائشة هذا محمول على أنها لم يبلغها النهي، ولو بلغها النهي لم تكن لتخالف رسول الله ﷺ .

والجواب الثاني : على فرض أنها بلغها هذا الحديث، فهذا اجتهاد منها، ولا شك أن الحجة في حديث رسول الله ﷺ لا في اجتهاد المجتهدين .

فبناءً على ذلك فالقول الصحيح الراجح هو : منع النساء من زيارة القبور، وإن كان بعض الباحثين في هذا العصر أظهر هذه المسألة وكتب فيها، وأباح للنساء زيارة القبور، فهذا قول مرجوح، ولم يأت بجديد وإنما أثار هذه المسألة فقط، ولا يجوز لطالب العلم أنه يتتبّع المسائل الغريبة ويذهب يثيرها من جديد، ويبعثها على النّاس من جديد، لما يترتب على ذلك من المفاسد .

قوله : « **زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسُّرج** » أما لعنه المتخذين عليها المساجد فهذا سبق في قوله ﷺ : « لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » .

وأما لعنة المتخذين عليها السُّرج، فالمراد بذلك : إضاءة المقبرة بالأنوار، لأن هذا وسيلة إلى الغلو في القبور، ويُفضي إلى الشرك، فإن هذا يجلب إليها أنظار النّاس والجهال، ثمّ يزورونها، ويتردّدون عليها، ثمّ يؤول هذا إلى الشرك، فلا يجوز أن تُضاء المقابر، بل تُجعل المقابر

خالية من الإضاءة، وإذا احتاج النّاس إلى دفن ميّت في الليل فإنهم يأخذون معهم سراجًا، كما فعل النبي ﷺ والصحابة عند الدفن بالليل .

وفي هذه النصوص فوائد عظيمة :

الفائدة الأولى: أن الغلو في قبور الأنبياء يصيّرها أوثانًا تُعبد من دون الله بدليل قوله ﷺ : « اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد » .

ومن الغلو فيها : اتخاذها مساجد، كما قال ﷺ : « اشتدّ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يعني : مصليات، يصلون عندها رجاء الإجابة .

الفائدة الثانية : أن الله سبحانه صان قبر رسوله ﷺ، وأجاب دعاءه، فحفظ من الغلو فيه، وأحيط بالجُدارن التي تمنع الوصول إليه، بل تمنع رؤيته والوصول إليه، كل ذلك من أجل منع الغلو في قبره ﷺ .

الفائدة الثالثة : فيه أن العكوف على قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا تُعبد من دون الله، كما حصل لقبر اللاّت، فإنه صار وثنًا بسبب العكوف عنده بعد موته، كما أن الشرك حصل في قوم نوح بسبب الغلو في الصالحين، فسياسة إبليس ـ لعنه الله ـ واحدة مع الأولين والآخرين، يأتي النّاس من باب الغلو في الصالحين .

الفائدة الرابعة : فيه الردّ على من زعم أن البناء على قبور الصالحين من محبة الصالحين، ويقولون : أنتم لا تبنون على قبور الصالحين لأنكم تبغضون الصالحين .

ففي هذا الحديث وهذه الآية ردٌّ عليهم أن البناء على قبورهم والغلو

فيها ليس من محبتهم، وإنما هو من اتخاذهم أوثانًا تُعبد من دون الله .

الفائدة الخامسة : في الحديث دليل على تحريم زيارة النساء للقبور، وهو مخصِّص لقوله ﷺ : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها »، فالرسول ﷺ في أول الأمر منع من زيارة القبور مطلقًا للرجال والنساء، لأنهم كانوا حديثي عهد بالشرك وبالجاهلية، فمنعهم من زيارة القبور خشية من أن يترسّب فيهم شيء من أمور الجاهلية عند القبور، فلما استقر التوحيد في قلوبهم، وعرفوا التوحيد، أَذِن للرجال في زيارة القبور خاصة، ومنع النساء، لأن المحذور باق في حقهن .

الفائدة السادسة : في الحديث دليل على تحريم إضاءة المقابر بالأنوار، بأي وسيلة، سواء كان بالسُّرج، أو كان بالكهرباء، أو غير ذلك، كل أنواع الإضاءة على حسب الأزمنة ممنوعة، والواجب أن تكون القبور خالية من الإضاءة، لأن الإضاءة وسيلة إلى اتخاذها أوثانًا، والرسول ﷺ لعن من فعل ذلك، لأنه وسيلة إلى الشرك .

❁❁❁❁❁

۞ باب ما جاء في حماية المصطفى ﷺ جناب التوحيد وسدّه كل طريق يوصل إلى الشرك

هذا الباب عقده الشَّيخ - رحمه الله - في بيان حماية المصطفي ﷺ لجناب التوحيد، والأبواب التي قبله - أيضًا - هي في حماية التوحيد، لكن الأبواب التي قبله عامة، وما في هذا الباب أمور خاصة، وإلا كل الأبواب السابقة : الغلو في الصالحين، وبناء المساجد على القبور، والغلو في القبور، كل هذا من الوسائل المُفضية إلى الشرك، وقد نهى النبي ﷺ عنها سدًّا للطريق الموصِّل إلى الشرك، وهذه الأبواب كلها في موضوع واحد .

ولا تعجبوا من كون الشَّيخ كرّر هذه الأبواب واحدًا بعد واحد، لأن هذه المسألة عظيمة، فالشرك إنما حصل في هذه الأمة بسبب الفتنة في القبور والغلو فيها، وبسبب الغلو في الصالحين، والغلو في الرسول ﷺ، فالشرك إنما حصل في هذه الأمة بسبب هذه الأمور، منذ أن بُنيت المساجد على القبور، ومنذ أن ظهر التصّوف في هذه الأمة، والشرك يكثر ويتعاظم في هذه الأمة إلا من رحم الله عز وجل، فالأمر خطير جدًّا، ولذلك كرّر الشَّيخ - رحمه الله - في هذا الموضوع، وأبدى وأعاد، لأنه هو المرض الذي أصاب الأمة من أجل أن ينبه العلماء، وينبه المسلمين على هذا الخطر الشديد ليقوموا بعلاجه، والدعوة إلى التوحيد، ونفي الشرك من هذه الأمة، وإلا إن سكت العلماء عن هذا الأمر فإنه يتعاظم، وبالتالي في النّهاية يكثر الجهل، وتعتبر هذه الأمور

من الدين، ويُعتبر من نهى عنها من الخارجين عن الدين كما حصل الآن؛ أن من ينكر هذه الأمور، وينبه النّاس إلى خطرها، ويدعو إلى التوحيد يرمونه بأنه متشدد، وأنه خارج عن الأمة، لأن الأمة عندهم هم عباد القبور، ومن أنكر عبادة القبور صار خارجًا عن الأمة، وهذا من قلب الحقائق - والعياذ بالله -، فالدين الذي جاءت به الرسل هو إخلاص العبادة لله عز وجل، هذا هو الدين.

أما عبادة القبور فهي دين أبي جهل وأبي لهب ودين المشركين، ليست هي دين الرسل - عليهم الصلاة والسلام -، ولكن إذا ظهر الجهل، وظهر اتباع الهوى حصل في الأمة ما حصل من جعل هذه الأمور الشركية من الدين، وجعل التوحيد هو الخروج عن الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

قوله « **باب ما جاء في حماية المصطفى** » المصطفى معناه: المختار، من الصفوة، أصله: مصتفى بالتاء، ثمّ أُبدلت التاء طاء، فصار مصطفى: ﴿ **الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن النّاس** ﴾ يعني: يختار، ﴿ **وإن هم عندنا لمن المصطفين الأخيار** ﴾، أي: المختارين، ومنهم: نبينا محمَّد ﷺ، بل هو خيرهم وأفضلهم، فهو المصطفى ﷺ، اختاره الله للرسالة، والقيام بدعوته على فترة من الرسل، وهو خاتم النبيين ﷺ.

وقوله « **جناب التوحيد** » الجناب هو: الجانب، فالجناب والجانب بمعنىً واحد، أي: حمايته ﷺ حدود التوحيد من أن يدخل عليه الشرك بسبب وسائل الشرك والتساهل فيها، فالرسول ﷺ حمى حدود التوحيد حماية بليغة، بحيث أنه نهى عن كل سبب أو وسيلة توصِّل إلى

الشرك، ولو كانت هذه الوسيلة في أصلها مشروعة كالصلاة، إذا فُعلت عند القبور، فهو وسيلة إلى الشرك، ولو حسُنت نية فاعلها، فالنية لا تبرّر ولا تزكي العمل إذا كان يؤدي إلى محذور، والدعاء مشروع، ولكن إذا دعى عند القبر، فهذا ممنوع، لأنه وسيلة إلى الشرك بهذا القبر، هذا سدّ الوسائل .

فالرسول نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن الدعاء عند القبور، ونهى عن البناء عند القبور، ونهى عن العكوف عند القبور، واتخاذ القبور عيدًا، إلى غير ذلك، كل هذا من الوسائل التي تُفضي إلى الشرك، وهي ليست شركًا في نفسها، بل قد تكون مشروعة في الأصل، ولكنها تؤدي إلى الشرك بالله عز وجل، ولذلك منعها ﷺ .

❀❀❀

قال : « **وقول الله تعالى : ﴿ لقد جآءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ﴾** وتمام الآية : **﴿ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ﴾**، هذه الآية في ختام سورة التوبة .

قوله تعالى : « **﴿ لقد جآءكم ﴾** » اللاّم لام القسم، تدلّ على قسم مقدّر، تقديره : والله لقد جاءكم، وقد حرف تحقيق . والخطاب للعرب خاصة، وهو للناس عامة ـ أيضًا، لكن للعرب خاصة لأن الرسول عربي، بُعث بلسانهم، فالمنة عليهم أعظم .

﴿ لقد جآءكم ﴾ أيها المسلمون عمومًا والعرب خصوصًا .

﴿ رسول ﴾ الرسول هو : من أوحي إليه بشرع وأُمر بتبليغه .

وأما النبي فهو : من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه .

هذا التعريف المشهور عند أهل العلم، ويذكره المفسرون عند قوله تعالى : ﴿ **وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته** ﴾ من سورة الحج، يذكرون هناك تعريف الرسول وتعريف النبي، والفرق بينهما، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه، وأشهرها كتابه : « النبوّات » : (الرسول من أوحي إليه بشرع، بخلاف النبي فإن النبي يُبعث بشريعة من قبله، كأنبياء بني إسرائيل، يُبعثون بالدعوة إلى التوراة التي نزلت على موسى ـ عليه السلام ـ) .

وقد يوحى إلى النبي وحي خاص في بعض القضايا، لكن الغالب أنه يُبعث بشريعة سابقة، كأنبياء بني إسرائيل، أما الرسول فإنه يُبعث بشريعة مستقلّة .

والمراد بتبليغه هنا : الجهاد والإلزام، أي : أُمر أن يُلزم النّاس باتباعه، ويجاهدهم على ذلك، خلاف النبي فإنه يؤمر بالتبليغ، بمعنى : تعليم الناس وإفتائهم، وهذا مأمور به غير الأنبياء، حتى العلماء .

فالتبليغ الذي معناه التعليم والإفتاء، وبيان الحلال والحرام والحق من الباطل، هذا مأمور به كل من عنده علم، إنما المراد بالتبليغ هنا : التبليغ الخاص الذي هو الإلزام، والجهاد على ذلك .

﴿ **من أنفسكم** ﴾ أي : من جنسكم من العرب، تعرفون لسانه، ويخاطبكم بما تعرفون، كما قال تعالى : ﴿ **وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم** ﴾، فهذا من نعمة الله أن جعل هذا الرسول عربيًّا

يتكلم بلغتنا، ولم يجعله أعجميًّا لا نفهم ما يقول، ولهذا قال : ﴿ **ولو جعلناه قرآنًا أعجميًّا لقالوا لو فصلت آياته أأعجمي وعربي** ﴾ .

فمن رحمة الله أن جعل هذا الرسول يتكلم بلغتنا، ونعرف نسبه، ونعرف لغته، ولم يكن أجنبيًّا لا نعرفه، أو يكن أعجميًّا لا نفهم لغته، هذا من تمام النعمة على هذه الأمة، ولم يكن من الملائكة، وهم جنس آخر من غير بني آدم، بل هو من جنسنا، ويتكلم بلغتنا .

﴿ **عزيز عليه** ﴾ أي : شاقٌّ .

﴿ **ما عنتم** ﴾ العنت معناه : التعب والمشقّة، ومعناه : أن الرسول ﷺ يشق عليه ما يشق على أمته، وكان يحب لهم التسهيل دائمًا، ولهذا كان ﷺ يحب أن يأتي بعض الأعمال ولكنه يتركها رحمة بأمته خشية أن يشق عليهم، ومن ذلك : صلاة التراويح، فإنه صلاها بأصحابه ليالي من رمضان، ثمّ تخلف عنهم في الليلة الثالثة أو الرابعة، فلما صلّى الفجر، بيّن لهم ﷺ أنه لم يتخلّف عنهم إلا خوف أن تُفرض عليهم صلاة التراويح، ثمّ يعجزوا عنها، هذا من رحمته وشفقته بأمته .

وقال ﷺ : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة »، فلم يمنعه من ذلك إلا خوف المشقة على أمته، وكان يحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل، ولكنه خشي المشقة على أمته عليه الصلاة والسلام .

وهكذا كل أوامره، يراعي فيها التوسيع على الأمة، وعدم المشقة، لا يحب لهم المشقة أبدًا، ويحب لهم دائمًا التيسير عليهم، ولذلك جاءت شريعته سمحة سهلة، كما قال تعالى : ﴿ **وما جعل عليكم في**

الدين من حرج ﴾، ﴿ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ﴾ .

ولما ذكر الإفطار في رمضان للمسافر والمريض ذكر أنه شرع ذلك من أجل التسهيل : ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ .

هذا من صفة هذا الرسول ﷺ أنه يحب التيسير لأمته، ويكره المشقة عليها .

﴿ بالمؤمنين ﴾ خاصة .

﴿ رؤوف رحيم ﴾ الرأفة هي : شدّة الشفقة، ﴿ رحيم ﴾ يعني : عظيم الرحمة بأمته ﷺ، أما بالكفّار فإنه كان شديدًا على الكفّار، كما وصفه الله تعالى بذلك : ﴿ محمَّد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ﴾، وكما قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين ﴾ يعني : رحماء، ﴿ أعزة على الكافرين ﴾ يعني : يتصفون بالغلظة والشدة على الكافرين، لأنهم أعداء لله وأعداء لرسوله، فتناسبهم الشدة والغلظة : ﴿ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ﴾ لأنهم كفار، لا تأخذكم بهم الرحمة والشفقة فلا تقاتلونهم، بل قاتلوهم، واقتلوهم، ما داموا مصرين على الكفر : ﴿ اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ﴾، الكافر ليس له جزاء إلا القتل إذا أصر على الكفر، أو يخضع لحكم الإسلام ويدفع الجزية صاغراً، هذا في الدنيا . وأما في الآخرة فله النار ـ والعياذ بالله ـ،

وهذا أشد من القتل، لأنه عدو لله، وعدو لرسوله، وعدو لدينه، فلا تناسب معه الرحمة والشفقة .

فهذه الآية الكريمة مناسبة إيراد الشَّيخ لها في هذا الباب : أنه إذا كان الرسول ﷺ متصفًا بهذه الصفات التي هي أنه : عربي، يتكلم بلساننا ونفهم لغته، وأنه يشق عليه ما يشق علينا، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهل يليق بمن هذه صفاته أن يترك الأمة تقع في الشرك الذي يُبعدها عن الله، ويُسبب لها دخول النار ؟، هل يليق بمن هذه صفاته أن يتساهل بأمر الشرك ؟، أو أن يتركه ولا يهتم بالتحذير منه، لأن هذا هو أعظم الخطر على الأمة ؟، وهذا هو الذي يشق على الأمة، لأنه يفسد عليها حياتها، ولا يجعل لها مستقبلاً عند الله عز وجل، لأن المشرك مستقبله النار، ليس له مستقبل إلا العذاب، فهل يليق بهذا الرسول الذي هذه صفاته أن يتساهل في أمر الشرك ؟، لا، بل اللاّئق به أن يبالغ أشد المبالغة في حماية الأمة من الشرك، وقد فعل ﷺ، فقد سدّ كل الطرق الموصلة إلى الشرك بالأحاديث التي سمعتم في الأبواب السابقة .

هناك ناس الآن يقولون : لا تذكروا الشرك، ولا تذكروا العقائد، يكفي التسمّي بالإسلام، لأن هذا ينفّر الناس، ويفرق الناس، اتركوا كلاًّ على عقيدته، دعونا نجتمع ولا تفرقونا .

يا سبحان الله !!، نترك الشرك ولا نتكلم في أمر التوحيد من أجل أن نجمع النّاس ؟!! .

وهذا الكلام باطل من وجوه :

أوّلاً : لا يمكن اجتماع النّاس إلا على العقيدة الصحيحة .

عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ﷺ : « لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلوا عليَّ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم » رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات .

وثانيًا : ما الفائدة من الاجتماع على غير عقيدة، هذا ماذا يؤدي إليه ؟، لا يؤدي إلى نتيجة أبدًا .

فلابد من الاهتمام بالعقيدة، ولابد من تخليصها من الشرك، ولابد من بيان التوحيد، حتى يحصل الاجتماع الصحيح على الدين، لا يجمع النّاس إلاّ التوحيد، لا يوحد النّاس إلا كلمة : لا إله إلا الله؛ قولاً وعملاً واعتقادًا .

هذا هو الذي جمع العرب على عهد الرسول ﷺ، وجعلهم أمة واحدة هو الذي يجمعهم في آخر الزمان، أما بدون ذلك فلا يمكن الاجتماع مهما حاولتم، فلا تتعبوا أنفسكم أبدًا، هذا من الجهل أو من المغالطة .

فالتوحيد ليس هو الذي يفرق الناس، بل العكس؛ الذي يفرق النّاس هو الشرك، والعقائد الفاسدة، والبدع، هذه هي التي تفرق الناس؛ أما التوحيد والإتباع للرسول ﷺ فهذا هو الذي يوحد النّاس، كما وحّدهم في أول الأمر، ولا يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها .

❁❁❁

ثلاث كلمات قالها ﷺ في هذا الحديث :

الكلمة الأولى : قوله ﷺ : « **لا تجعلوا بيوتكم قبوراً** » يعني : لا تعطلوا البيوت من ذكر الله، ومن صلاة النافلة، وتلاوة القرآن، لأنها إذا عُطّلت صارت مثل القبور، لأن القبور ليس فيها عمل، خاوية خالية، حفر مظلمة، إلا من نورها الله عليه بنور الإيمان الذي سبق لهم في الحياة الدنيا .

فهذا فيه العناية بالبيوت، بيوت المسلمين، وأن تُعمر بذكر الله، وبتلاوة القرآن، وصلاة النافلة، والإكثار من ذكر الله، بل إن الرسول ﷺ أمر بأن تُجعل النوافل التي لا تُشرع لها الجماعة كلها في البيوت، أما الفرائض فإنها تكون في المساجد، وذلك لعمارة البيوت، لأنها إذا عمرت بذكر الله ابتعدت عنها الشياطين، ونشأ أهل البيوت من النساء والذرية والساكنين فيها على طاعة الله، وصارت هذه البيوت مدارس خير، يتخرج منها المسلم الموحد .

أما إذا كانت هذه البيوت خالية من ذكر الله، فإن أهلها يعيشون في الجهل، ويعيشون في الغفلة، ويصيرون مثل الموتى، فما بالكم إذا خلت البيوت من ذكر الله، وجُلب إليها وسائل الشر من الأفلام الخليعة، جُلب إليها الدش الذي يستقبل محطات التلفزيون من العالم بما فيها من فساد وخلاعة ومجون وكفر وإلحاد وشرور عظيمة، كلها تدخل في هذا البيت بواسطة هذا القرص الشيطاني الذي ينصبه صاحب البيت على سطحه، أو في حوشه أو في جانبه، ماذا تكون هذه البيوت ؟، تكون بيوتاً للشيطان، لا تكون مقابر فقط، وإنما تكون مآوي للشياطين ـ والعياذ بالله ـ، ويتخرج منها أشرار من الذرية والنساء، يصاحبهم عدم الحياء، وعدم الغيرة، وحب الشر، والحرص على تنفيذ ما يرونه في هذه المبثوثات من الشرور، وفساد الأخلاق، وفساد الأمور، سيطبقون هذه الأمور التي يرونها ويشاهدونها، وتؤثر على أخلاقهم وعلى عفتهم، ويتكاسلون عن الصلاة، بل يضيعون الصلاة بسببها، ويقولون : هذا العالم المتحضر، انظروا إلى العالم ماذا يفعلون ؟،

هذه هي الحياة، وهذه الحضارة، وهذا هو الرُّقي، نحن مشتغلون بأمور بعيدة عن الحياة .

سيقولون هذا شئتم أم أبيتم، وأنتم السبب في هذا، أنتم المسئولون أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، الله قال لكم : ﴿ **يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها النّاس والحجارة** ﴾، أنتم ما وقيتم أنفسكم، ولا وقيتم أهليكم من النار، بل جلبتم النار إلى بيوتكم .

اتقوا الله يا من ابتليتم بهذه الآلة الخبيثة؛ أزيلوها عن بيوتكم، فالرسول ﷺ يقول : « **لا تجعلوا بيوتكم قبوراً** » وأمركم بالعناية بالبيوت، بأن تعمروها بطاعة الله، وأخبر ﷺ أن الشيطان يفرّ من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة، وقال : « إنها لا تطيقها البَطَلَة » أي : الشياطين، لا تطيق سماع سورة البقرة، فتنبهوا لبيوتكم « **لا تجعلوا بيوتكم قبوراً** » هذا فيه العناية بالبيوت المسلمة، وأن لا تُهمل، ولا تُجلب إليها وسائل الشر والتدمير الخلقي، بل يُعتنى بها غاية الاعتناء، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيها .

فهذا كما أن في الحديث الحث على عمارة البيوت بذكر الله فيه النهي عن الصلاة عند القبور؛ من مفهوم الحديث، لأن الذي لا يصلى عنده هو القبر، فالبيت الذي لا يُصلى فيه نافلة، ولا يُقرأ فيه قرآن، ولا يدعى فيه صار مثل القبر، لأنه ممنوع من الصلاة عنده، والدعاء عنده، فالحديث يدلّ بمفهومه على منع الصلاة عند القبر، ومنع الدعاء عند القبور .

الكلمة الثانية، قوله ﷺ : « **ولا تجعلوا قبري عيداً** » العيد : اسم لما يعود ويتكرّر في اليوم أو في الأسبوع، أو في الشهر، أو في السنة،

سمي عيدًا من العود، وهو التكرّر .

والعيد ينقسم إلى قسمين : عيد زماني، وعيد مكاني .

فالعيد الزماني مثل : عيد الفطر، وعيد الأضحى، هذه أعياد الإسلام المشروعة . والعيد الزماني الممنوع : أعياد الموالد المبتدعة، فهي الأعياد الزمانية المحرمة، وأعياد الجاهلية التي كانوا يعملونها في الجاهلية، أعياد الفُرس : النيروز والمهرجان، وعيد الميلاد المسيحي، بل الميلاد النصراني لا نقول المسيحي، برّأ الله المسيح من هذا، وإنما هو العيد النصراني، ومثله كل عيد فعله بعض المسلمين أو المنتسبين للإسلام مما لم يشرعه الله كعيد المولد للرسول، أو المولد للشيخ، أو الموالد للعظماء، أو لغير ذلك، كل هذه أعياد جاهلية، أعياد زمانية جاهلية، لا يجوز عملها .

والله شرع لنا عيدين : عيد الأضحى، وعيد الفطر، وكل عيد من هذين العيدين بعد أداء ركن من أركان الإسلام، فعيد الفطر بعد أداء ركن الصيام، وعيد الأضحى بعد أداء ركن الحج وهو الوقوف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم للحج كما قال النبي ﷺ : « الحج عرفة » وما بعده من المناسك فهي تابعة له، فمن وقف بعرفة فقد أدّى الركن الأكبر للحج، ويتبعه بقية الأركان، أما من لم يقف بعرفة فقد فاته الحج، فلا فائدة من أنه يأتي ببقية الأركان، لأنه لم يأت بالأساس وهو الوقوف بعرفة، فجعل الله عيد الأضحى شكرًا لله بعد أداء الركن الأعظم من أركان الحج، هذه أعياد الإسلام الزمانية .

أما الأعياد المكانية، فهي ـ أيضًا ـ تنقسم إلى قسمين :

أعياد شرعية، وأعياد محرّمة .

الأعياد الشرعية مثل الاجتماع في المساجد في اليوم والليلة خمس مرات، فهذا عيد مكاني مشروع .

كذلك الاجتماع في الأسبوع لصلاة الجمعة؛ هذا عيد الأسبوع عيد مكاني .

وكذلك من الأعياد المكانية المشاعر : المسجد الحرام، ومنى، وعرفة، ومزدلفة، التي يجتمع فيها المسلمون أيام الحج، هذه أعياد إسلامية مكانية .

أما الأعياد المكانية المحرمة، فهي : الاجتماع عند القبر، سواء قبر الرسول ﷺ أو قبر غيره، والسفر إلى القبور، والتردد على القبور من أجل الدعاء عندها، والصلاة عندها، هذه من الأعياد المكانية، ولهذا قال ﷺ : « **لا تجعلوا قبري عيداً** » أي : مكانًا للعبادة، تصلون عنده، وتدعون عنده، وترددون عليه .

هذا من حمايته ﷺ لجناب التوحيد، ففيه شاهد للباب من حيث أن النبي ﷺ نهى عن اتخاذ قبره عيدًا، أي : مكانًا يُجتمع عنده للعبادة، فالعبادة لاتشرع عند القبور، لا قبور الأنبياء والرسل، ولا قبور غيرهم من الأولياء والصالحين أبدًا، المقابر ليست محلاً للعبادة، فمن تردد عليها، وجلس عندها، أو وقف عندها للتبرك بها، أو للدعاء عندها، أو للصلاة عندها أو سافر إليها فقد اتخذها عيدًا جاهليًا، عيدًا محرمًا، ولهذا جاء رجل إلى النبي ﷺ يسأله بأنه نذر أن ينحر إبلاً ببوانة ـ اسم

مكان ـ، فقال له النبي ﷺ : « هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد ؟ » قالوا : لا، قال : « هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ » يعني : مكان لاجتماع أهل الجاهلية، قالوا : لا، قال : « فأوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملكه ابن آدم » الشاهد منه : أنه قال : « هل فيها عيد من أعيادهم ؟ » يعني : هل هذا المكان الذي خصّصته هل كان الجاهليون يخصّصونه ؟، فدلّ على أن تخصيص مكان للعبادة لم يخصصه الله ولا رسوله أنه من أعياد الجاهلية، لا يجوز أبدًا، ومن ذلك : القبور، فالتردّد عليها، والجلوس عندها من أجل التبرّك بتربتها، أو من أجل الدعاء عندها، أو الصلاة عندها، كل هذا من اتخاذها عيدًا، وهو وسيلة من وسائل الشرك .

كما هو واقع الآن عند الأضرحة مما لا يخفاكم، وتسمعون عنه في البلاد الأخرى التي بُليت بهذه الفتنة ـ والعياذ بالله ـ، ولم تجد من دعاة التوحيد من يقوم بنصيحة المسلمين عنها والأمر بإزالتها .

نرجو الله أن يهيء للمسلمين من يقوم بإصلاح عقيدتهم، وإزاحة هذه الفتنة العظيمة عنهم، كما منّ على هذه البلاد ـ ولله الحمد ـ بهذه الدعوة المباركة التي أزاحت عنها هذه الأوثان الجاهلية .

نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وإخواننا المسلمين على هذا الدين، وأن يتم علينا هذه النعمة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وإلا نحن معرضون للفتنة، لا نزكي أنفسنا، ولا نأمن أن نصاب بمثل ما أصيب به أولئك، إذا تساهلنا وغفلنا وتركنا الدعوة إلى الله وتركنا بيان التوحيد والتحذير من الشرك دَبَّ إلينا ما وقع في البلاد المجاورة لنا .

الكلمة الثالثة الواردة في هذا الحديث قوله ﷺ : « **وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم** » هذا أمر بالصلاة عليه ﷺ، وقد أمر الله بذلك في محكم كتابه : ﴿ **إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا** ﴾، أمرنا الله بالصلاة والسلام على رسوله ﷺ، وذكر سبحانه أنه هو وملائكته يصلون عليه .

الصلاة من الله : ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى . والصلاة من الملائكة : الاستغفار . ومن الآدميين الدعاء .

وقوله : « **صلوا عليَّ** » هذا أمر يفيد الوجوب، فالصلاة على النبي ﷺ مشروعة ومتأكدة، وتجب في بعض المواضع .

تجب في الخطبتين في الجمعة والعيد والاستسقاء، تجب الصلاة على رسول الله ﷺ في التشهد الأخير في الصلاة، وكذلك تجب الصلاة على رسول الله عند ذكره ﷺ، وتستحب في بقية الأحوال، وكلما أكثر الإنسان من الصلاة على الرسول ﷺ كثُر أجره، كما قال ﷺ : « من صلّى علي واحدة صلّى الله عليه بها عشرًا » .

قوله : « **فإن صلاتكم تبلغني** » الله جل وعلا وكّل بصلاة المصلين على النبي ﷺ من يبلغ الرسول إياها وهو في قبره ﷺ، ففي أي مكان صليت عليه فإن صلاتك تبلغه ولو كنت في المشرق أو في المغرب، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، أنها تُعرض عليه الصلاة كما تُعرض عليه الأعمال - أيضًا - وهو في قبره ﷺ، وهذا من أمور البرزخ التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى .

فقوله : « **فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم** » أي : أينما كنتم في بر، أو في

وعن علي بن الحسين ـ رضي الله عنه ـ : أنه رأى رجلاً يجيء عند فُرْجة عند قبر النبي ﷺ، فيدخل فيها، فيدعو، فنهاه، وقال : ألا أحدثكم بحديث سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله ﷺ قال : « لا تتخذوا قبري عيداً، ولا بيوتكم قبوراً، وصلوا عليّ؛ فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم » رواه في « المختارة » .

بحر، قريبين أو بعيدين، في المشرق أو المغرب .

وفي هذا الحديث دليل على أنه ليس للصلاة عليه عند قبره خاصية، بل إذا قصد الإنسان القبر لأجل الصلاة عليه فهذا منهي عنه، لكن إذا قصد قبره للسلام عليه فهذا مشروع، فتسلم على الرسول إذا قدمت من سفر، أما أن تقصده من أجل أن تجلس أو تقف وتصلي عليه؛ فهذا غير مشروع، لأنه مطلوب منك الصلاة والسلام عليه في أي مكان .

قال الشيخ في حديث أبي هريرة : « **رواه أبو داود بإسناد حسن** » الحسن من الحديث هو : ما دون الصحيح وفوق الضعيف .

« **ورواته ثقات** » رواة الحديث ثقات، جمع : ثقة، إذًا يكون الحديث بهذا حديثًا قويًا، يصلح للاحتجاج، لأنه رواه أبو داود بإسناد حسن، ورجاله كلهم ليس في واحد منهم كلام، فدلّ على قوة الحديث، هذا مقصود المؤلف من قوله : « **بإسناد حسن، ورواته ثقات** » أي : أنه صالح للاحتجاج .

❁❁❁

قال : « **عن علي بن الحسين** » أحد أعلام التابعين، وهو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وجدّته فاطمة بنت الرسول ﷺ، وأبو جدّته هو رسول الله ﷺ، فهو من بيت النبوّة، وهو يلقّب بزين العابدين، وهو من كبار أئمة التابعين، رضي الله تعالى عنه .

« **أنه رأى رجلاً يجيء إلى فُرْجَة كانت عند قبر النبي ﷺ** » قبر الرسول ﷺ في بيته، في حجرة عائشة، وفي أحد الجدران فُرْجَة، أي : نَقْبٌ في الجدار، رآه هذا الرجل، فصار يتردد، ويأتي ويدخل من هذه الفُرْجَة، ويدعو عند قبر النبي ﷺ، فلما رآه علي بن الحسين - رحمه الله - نهاه عن ذلك، قال له : لا تفعل هذا، لا تأتِ إلى قبر الرسول، ولا تدع عنده . وهذا من إنكار المنكر، ولاسيما ما يؤدي إلى الشرك .

فالتردّد على قبر الرسول والدعاء عنده من وسائل الشرك به، فيجب إنكاره، ولذلك أنكر علي بن الحسين على هذا الرجل ونهاه .

ثمّ لم يكتف بهذا، بل بيّن الدليل والحجة على هذا الإنكار، فقال : « **ألا أحدثكم حديثاً سمعته عن أبي** » يعني : الحسين - رضي الله عنه - « **عن جدّي** » يعني : علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - « **عن رسول الله ﷺ قال** : « **لا تتخذوا قبري عيداً** » هذا مثل ما في حديث أبي هريرة، ومعنى يُتخذ القبرُ عيداً : بأن يُتردّد عليه، ويُجتمع عنده لأجل الدعاء أو التبرك أو الصلاة على الرسول ﷺ .

فهذا مثل حديث أبي هريرة الذي قبله إلا أنه زاد عليه : الإنكار على من يأتي ويدعو عند قبر الرسول ﷺ، فهو يعد مفسّرًا لحديث أبي هريرة، ويبين معنى اتخاذه عيدًا، وأنه يكون في الدعاء عنده، والتردّد عليه .

ثمّ قال : « **رواه في المختارة** » المختارة : اسم كتاب « الأحاديث الجياد المختارة » ومؤلفه هو : عبد الله بن محمَّد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي، ألّف هذا الكتاب، وجمع فيه الأحاديث الجياد الزائدة على ما في الصحيحين، فهو كالمستدرك، لكنها أحسن من « مستدرك الحاكم » .

ما يُستفاد من الآية الكريمة ومن الحديثين :

أولاً : يستفاد من الآية : امتنان الله على هذه الأمة ببعثة هذا الرسول ﷺ، وهي نعمة عظيمة، قال تعالى : ﴿ **لقد مَنَّ الله على المؤمنين إذا بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة** ﴾، هذه أعظم منّة على الخلق، لأنه ببعثة هذا الرسول واتباعه خرجوا من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن النار إلى الجنة .

المسألة الثانية : في الآية دليل على صفات عظيمة من صفاته ﷺ :

الصفة الأولى : ﴿ **رسول من أنفسكم** ﴾ .

الثانية : ﴿ **عزيز عليه ما عنتم** ﴾ .

الثالثة : ﴿ **حريص عليكم** ﴾ .

الرابعة : ﴿ **بالمؤمنين رؤوف** ﴾، الخامسة : ﴿ **رحيم** ﴾ .

خمس صفات من صفاته ﷺ .

المسألة الثالثة : في الحديث دليل على أنه ﷺ قد سدّ الطريق المُفضية إلى الشرك، بمقتضى هذه الصفات العظيمة التي ذكرها الله جل وعلا فيه، ولهذا جاء في الحديث أنه ﷺ قال : « ما تركت شيئًا مما يقربكم إلى الله إلا وبينته لكم، وما تركت شيئًا يُبعدكم عن الله إلا وبينته لكم » أو كما قال ﷺ، ويقول أبو ذر : « لقد توفي رسول الله وما طائر يقلب جناحيه إلا وذكر لنا منه علمًا، علمه من علمه، وجهله من جهله »، والله يقول : ﴿ **اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي** ﴾، فلا يمكن أنه يترك الناس ولا يبين لهم أعظم خطر عليهم وهو الشرك .

المسألة الرابعة: حديث أبي هريرة يدلّ على وجوب العناية بالبيوت - بيوت المسلمين - وعمارتها بالعبادة، وإبعاد وسائل الشر عنها، وهذه مسألة عظيمة يجب التنبه لها في هذا الزمان أكثر من غيره .

المسألة الخامسة: فيه أن القبور لا تصلح للصلاة عندها من مفهوم حديث أبي هريرة، فدلّ على أن القبور لا تصلح للصلاة عندها، ولا للدعاء، ولا للعبادة، وإنما هذا إما أن يكون في بيوت المسلمين، وإما أن يكون في بيوت الله المساجد .

المسألة السادسة: في حديث أبي هريرة النهي عن التردد على قبره ﷺ، والقيام أو الجلوس عنده، والدعاء والصلاة عنده، لأن هذا من اتخاذه عيدًا، فقد نهى عنه رسول الله ﷺ .

المسألة السابعة: في حديث أبي هريرة أن الرسول سدّ الطريق المُفضية إلى الشرك، بنهيه عن اتخاذ قبره عيدًا، لأن هذا من وسائل الشرك، ومن الطرق الموصلة إلى الشرك .

المسألة الثامنة: في حديث أبي هريرة مشروعية الصلاة عليه ﷺ في أي مكان .

المسألة التاسعة: في الحديث النهي عن التردّد على قبر الرسول ﷺ من أجل الصلاة عليه والسلام عليه، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، ومن اتخاذه عيدًا، ولهذا ما كان الصحابة - رضي الله عنهم - كلما دخلوا المسجد يذهبون إلى قبر الرسول ليسلموا عليه أو يصلوا عليه، أبدًا، إنما يفعلون هذا إذا جاءوا من سفر فقط، لأنك إذا أكثرت التردّد عليه صار من اتخاذه عيدًا .

المسألة العاشرة : في حديث علي بن الحسين ـ رحمه الله ـ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم الجاهل، لأنه لما رأى هذا الرجل وما يفعله من وسائل الشرك لم يسكت على هذا، بل نهاه عن ذلك، وحذّره من ذلك، وكان في ذلك الخير والبركة لهذه الأمة .

المسألة الحادية عشرة : في الحديث دليل على أن من أنكر شيئًا أو أمر بشيء يُطالب بالدليل، لأن علي بن الحسين لما نهى هذا الرجل ذكر له الدليل عن رسول الله ﷺ، من أجل إقامة الحجة، ومن أجل معرفة الحق بدليله، هذا منهج من مناهج الدعوة : أن الداعية إلى الله إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء يذكر الدليل ويوضحه للناس من أجل أن يقتنعوا، ومن أجل أن تقوم الحجة على المخالف .

المسألة الثانية عشرة : في عموم الآية والحديثين أن النبي ﷺ سدّ الطرق المُفضية إلى الشرك، وهو الشاهد للباب من الآية والحديثين .

المسألة الثالثة عشرة : في الحديثين دليل على أن الرسول ﷺ تبلغه صلوات أمته عليه في أي مكان كانوا من الأرض، وهذا مما يحث المسلمين على الإكثار من الصلاة والسلام عليه، لأن هذا يبلغه ﷺ، وقد قال ﷺ : « من صلّى عليّ واحدة صلّى الله عليه بها عشرًا » .

وفي الصلاة على الرسول ﷺ أُلّفت كتب، منها ـ أو من أحسنها ـ كتاب : « جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام » للإمام ابن القيّم، فهو كتاب جيد في هذا الموضوع، حيث جمع فيه الأدلة وفقهها، وما تدل عليه، وبسط الكلام في هذا في كتاب مستقلّ .

أما الكتب التي أُلفت في الصلاة والسلام عليه، والتبرك به، والتوسل به،

مثل كتاب « دلائل الخيرات »، ومثل كتب الخرافيين؛ فهذه يجب الحذر منها، وإن سموها كتب الصلاة على الرسول ﷺ، فإنهم دسوا فيها من الشرور والفتن والشركيّات الشيء الكثير ـ والعياذ بالله ـ .

وكذلك صلاة الفاتح عند التيجانية ـ أيضًا ـ من الأمور المحدثة، وفيها غلو في حقه ﷺ، وهي صلاة لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة نبيه ﷺ، إنما من أراد أن يعرف أحكام الصلاة عليه وأدلتها مع الأمانة العلمية فيراجع كتاب « جلاء الأفهام » للإمام ابن القيّم، هذا هو الكتاب الذي يستفيد منه طالب العلم، ويأمن من الدسّ الذي في الكتب الأخرى .

۞ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان

قوله رحمه الله - : « **باب ما جاء** » أي : من الأدلة في الكتاب والسنة .

« **أن بعض هذه الأمة** » يعني : وليس كلها، فالأمة لا تجتمع على ضلالة - و لله الحمد -، بل يبقى فيها من يثبت على الحق، كما قال ﷺ : « **لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله** »، فهذه الأمة لا تضل كلها، وإنما يضل الكثير، ولكن يبقى من هذه الأمة من يثبت على الحق إلى أن تقوم الساعة . فهذا من فضل الله ورحمته .

ولهذا قال المصنف - رحمه الله : « **أن بعض هذه الأمة** »، وهذا من دقة فقهه - رحمه الله -، وعدم تسرعه في الأحكام، بخلاف الذين يكفّرون عموم الأمة كما عليه بعض الكتاب المعاصرين .

« **يعبد الأوثان** » أي : يُشرك بالله عز وجل، والأوثان - كما سبق - : جمع وثن، والمراد به : كل ما عُبد من دون الله من صنم، أو قبر، أو حجر، أو شجر، أو جن، أو إنس، كله يسمى وثنًا؛ فالوثن كل ما عُبد من دون الله؛ مأخوذ من وَثَن بالمكان إذا ثبت وبقي فيه .

وقصد الشَّيخ - رحمه الله - من هذه الترجمة : الرد على من زعم أنه لا يقع في هذه الأمة شرك، وهم عباد القبور، فعباد القبور يقولون : هذا الذي نعمله ليس بشرك، لأن هذه الأمة لا يقع فيها شرك؛ وإنما هو من باب التوسل بالصالحين، أو محبة الصالحين، أو ما أشبه ذلك من الأعذار الباردة .

وقوله تعالى : ﴿ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ﴾ .

وهذه مقالة المشركين الأولين : ﴿ **ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى** ﴾، ﴿ **ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله** ﴾، لكن هؤلاء ـ والعياذ بالله ـ يقرأون القرآن ولا يفقهون معناه، أو يعرفون معناه، ويغالطون ويكابرون تبعًا لهواهم .

❁❁❁

قال : « **وقوله تعالى** : ﴿ **ألم تر** ﴾ » هذا استفهام تقرير، أي : قد رأيت وعلمت يا محمَّد .

﴿ **إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب** ﴾ أي : حظًّا من الكتاب، فالنصيب : الحظ؛ والمراد بهم اليهود، لأن الله أعطاهم التوراة التي أنزلها على موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ من عند الله، فهو كتاب عظيم من عند الله .

وهذا من باب الإنكار عليهم، لأن المفروض أن الذي أوتي نصيبًا من الكتاب وعلم الحق يجب عليه أن يعمل به؛ فكونهم يخالفون الحق ـ وعندهم الكتاب ـ هذا دليل على غِلظ كفرهم وعنادهم .

﴿ **يؤمنون بالجبت** ﴾ أي : يصدقون بالجبت، وهو الشرك، أو السحر، أو الساحر، أو الكاهن، أو الشيطان، كل ذلك يسمى جبتاً .

﴿ **والطاغوت** ﴾ الطاغوت في اللغة : مأخوذ من الطغيان، وهو : مجاوزة الحد؛ والمراد به هنا : ما تجاوز به العبد حدّه من معبود، أو متبوع، أو مطاع في غير طاعة الله، كله طاغوت .

ويقول العلامة ابن القيم : (الطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة :

إبليس ـ لعنه الله ـ . ومن عُبد وهو راض . ومن دعا النّاس إلى عبادة نفسه . ومن ادعى شيئًا من علم الغيب . ومن حكم بغير ما أنزل الله) .

﴿ **ويقولون** ﴾ أي : يقول هؤلاء اليهود .

﴿ **للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً** ﴾ أي : الكفار أهدى من الذين آمنوا سبيلاً، أي : منهج الكفار أهدى من منهج المسلمين المتبعين لمحمد ﷺ . هذا وهم عندهم الكتاب، ويعرفون الحق من الباطل ! .

وسبب ذلك : أن الرسول ﷺ لما هاجر إلى المدينة، وبايعه الأنصار من الأوس والخزرج، وصارت للمسلمين دولة عظيمة في المدينة، اغتاظ اليهود الذين كانوا في المدينة من المسلمين، وضاقوا بهم ذرعًا، فذهب كعب بن الأشرف وحيّي بن أخطب إلى المشركين في مكّة يستنجدونهم على قتال الرسول ﷺ وأصحابه، فانتهز المشركون الفرصة وقالوا : أنتم أهل كتاب، تعرفون الحق من الباطل، بينوا لنا أنحن أهدى أم محمَّد ؟، فقالوا : وما أنتم وما محمَّد ؟ ـ يعني : بينوا لنا صفتكم وصفة محمَّد ـ، قالوا : محمَّد صنبور مبتور، قطّع أرحامنا، ونحن نذبح الكوم، ونطعم الحجيج، ونسقي الحجيج، ونفك العاني، ونصل الأرحام . يصفون أنفسهم بهذه الصفات] .

ومحمد قطع أرحامنا، وتبعه سراق الحجيج من غفار .

قالوا : أنتم خيرٌ وأهدى سبيلاً .

والشاهد من الآية للباب : أنه إذا كان في اليهود من يؤمن بالجبت والطاغوت فسيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك تشبّهًا بهم، لأن

الرسول ﷺ أخبر أنه يكون في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى، ومن ذلك : التشبّه بهم في الإيمان بالجبت والطاغوت .

وكذلك يوجد في هذه الأمة من يمجّد الكفّار، وينتقّص المسلمين، كما كان اليهود يقولون : ﴿ **هؤلاء أهـدى مـن الذيـن آمنـوا سـبيلاً** ﴾، من النّاس من يثني اليوم على دول الكفر والإلحـاد، ويصفهـم بصفـات الكمال والعظمة، ويتنقص المسلمين، ويصفهم بالتـأخر والرجعيـة، إلى آخره، فهذا شيء موجود .

فدلّ على أن هذه الأمـة يقـع فيهـا مـا وقـع في اليهـود مـن الإيمـان بالجبت والطاغوت، ومن الشرك بالله عز وجل .

وكل ما وقع في اليهود أو في النصارى فإنه سيقع في هذه الأمة مـن بعض أفرادها أو طوائفها من يفعله تشبّهـًا بهـم، فهـا هـي الأضرحـة، والبنـاء علـى القبـور، والطـواف بهـا، وإقامـة المـوالـد، والاسـتغاثة بالأموات، والذبح والنذر لهم موجود، كما كان في اليهود .

هذا الشاهد من الآية للترجمة .

❁❁❁

قال : « **وقوله تعالى** : ﴿ **قل هل أنبئكم بشر مـن ذلـك مثوبـة عنـد الله مـن لعنه الله وغضب عليه وجعـل منهم القـردة والخنـازير وعبـد الطـاغوت** ﴾ تمـام الآية : ﴿ **أولئك شر مكانـًا وأضل عن سـواء السـبيل** ﴾، هـذه الآيـة في الـرد على الذين يسخرون من المسلمين ومن دينهـم مـن اليهـود والنصـارى والوثنيين .

يقول تعالى : ﴿ **هل أنبئكم** ﴾ الاستفهام هنا المراد به : التقرير والتوبيخ .

﴿ **بشر من ذلك** ﴾ الذي زعمتم فينا .

﴿ **مثوبة** ﴾ منصوب على التمييز، يعني : جزاءً عند الله سبحانه وتعالى .

﴿ **من لعنه الله** ﴾ أي : طرده وأبعده من رحمته بسبب كفره، وهو أنتم أيها اليهود والنصارى .

﴿ **وغضب عليه** ﴾ والغضب ضد الرضا، فالله جل وعلا يرضى على عباده المؤمنين ويغضب على الكافرين، وغضبه لا يقوم له شيء، والمغضوب عليهم هم الذين عندهم علم و لم يعملوا به، لأنهم عصوا الله على بصيرة .

﴿ **وجعل منهم القردة والخنازير** ﴾ مسخهم قردة وخنازير، بسبب كفرهم .

الشاهد في قوله : ﴿ **وعبد الطاغوت** ﴾ دلّ على أن في أهل الكتاب من يعبد الطاغوت، فلابد أن يكون في هذه الأمة من يتشبه بهم ويعبد الطاغوت .

فالآية الأولى فيها : أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، وهذه الآية فيها أن فيهم من عبد الطاغوت، فلابد أن يكون من هذه الأمة من يتشبّه بهم في ذلك .

❁❁❁

وقوله تعالى : ﴿ وقال الذين غُلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً ﴾ .

عن أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ قال : « لتتبعن سنن من

قال : « **وقوله تعالى : ﴿ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً ﴾** هذا في قصة أصحاب الكهف، وذلك أن جماعة من الفِتيان آمنوا بالله، وأنكروا ما عليه أهل بلدهم من الشرك بالله، فلما ماتوا بنى قومهم عليهم مسجدًا لأجل التبرك بهم .

﴿ **قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً** ﴾ قالوا : هؤلاء رجال صالحون، فيهم بركة، فيهم خير، نبني عليهم مسجداً من أجل التّبرّك بهم، والصلاة عندهم، والدعاء عندهم، لأنهم من أولياء الله، ونفّذوا ذلك بقوة السلطة لا بقوة الحجة، لأنهم غلبوا على أمرهم، أي : تمكنوا من تنفيذ ما أرادوا بقوتهم .

فالشاهد من الآية : أنه كان في أول الخليقة من يبني المساجد على القبور، فلابد أن يكون في هذه الأمة من يبني المساجد على القبور، تشبّهًا بهم، وقد وقع هذا، ووُجد في هذه الأمة من يبني المساجد على القبور، فدلّ على وقوع الشرك في هذه الأمة كما وقع في الأمم السابقة .

❁❁❁

قوله : « **عن أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ قال : « لتتبعن »** سبق أن اللاّم هذه لام قسم، فهي على تقدير : والله لتتّبعن، وأكّده بالنون الثقيلة .

« **سنن** » أي : طريق .

فالسَّنن ـ بالفتح ـ : الطريق، أما السُّنن ـ بالضم ـ فهي جمع : سنَّة، وهي الطرق .

كان قبلكم حذو القُذَّة بالقُذَّة، حتى لو دخلوا جحر ضبٍّ لدخلتموه» قالوا : يا رسول الله، اليهود والنصارى ؟، قال : « فمن ؟ » أخرجاه .

فمن قرأه سَنَن فالمراد به الطريق، وهذا هو المشهور .

ومن قرأه سُنَن فالمراد به : جمع : سُنّة وهي : الطرق .

والمعنى واحد .

« **حَذْوَ القُذَّة بالقُذَّة** » « **حَذْوَ** » منصوب على الحال، والقُذَّة : ريشة السهم الذي يُرمى به، والمعنى : تُشبونهم كما أشبهت ريشة السهم ريشة السهم الأخرى .

« **حتى لو دخلوا جُحْر ضب لدخلتموه** » الجُحر ـ بالضم ـ هو : السَّرَب الذي يكون في الأرض، ومنه جُحر الضب، الحيوان المعروف، وهو يحفر جحرًا من أعسر الجحور، ومع هذا لو دخله اليهود والنصارى لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك تقليداً لهم .

وقد وقع ما أخبر به ﷺ، فالتقليد والتشبه بالكفار قائم على قدم وساق بأتفه الأشياء وأحقر الأشياء، لا لشيء إلا لأنهم يفعلونه، والمقلد يرى أنهم أهل العقول، وأنهم أهل التقدم والحضارة، فيقلدهم من أجل ذلك .

وهذا الحديث خبر بمعنى النهي، أي : لا تتشبّهوا بهم، ولا تقلّدوهم، وقد جاء النهي عن التشبّه بهم : « لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى »، « من تشبه بقوم فهو منهم » .

الشاهد من هذا الحديث واضح : أن في هذه الأمة من يتشبّه باليهود والنصارى في كل شيء، واليهود والنصارى يعملون الشرك فلابد أن يوجد في هذه الأمة من يعمل الشرك مثلهم سواء بسواء .

نعم، اليهود والنصارى بنوا على القبور، فيوجد في هـذه الأمـة مـن يبني على القبور تشبّهـًا بهم، والنصارى يعملون عيد المولـد للمسـيح ـ عليه السلام ـ فيوُجد في هذه الأمة مـن يعمـل عيـد المولـد لمحمـد ﷺ تشبهاً بالنصارى .

كما وُجد في اليهود والنصارى من يحلق لحيته ويُوَفِّر شاربه، فوُجـد من هذه الأمة من يحلق لحيته ويوفّر شـاربه، إلى غـير ذلـك مـن أنـواع التشـبّه التي لا تُحـصى مصـداقـًا لقوله من باب التحـذيـر والنهي : « **لتتبعن سَنن من كان قبلكم حَذْو القُذَّة بالقُذَّة، حتـى لـو دخلـوا جُحْـر ضـب لدخلتموه** » .

فالشاهد منه : أنه لابد أن يوجد في هـذه الأمـة مـن يتشـبّه بـاليهود والنصـارى في الشـرك بالله عـز وجـل، كمـا أنهـم ﴿ **اتخذوا أحبـارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح بن مريـم** ﴾ فلابـد أن يوجـد في هـذه الأمة من يغلوا بالأئمة، ويتخذهـم أربابـًا من دون الله، كما عنـد الصوفيـة الذيـن يتخـذون رؤسـاء الطـرق والمشـايخ أربابـًا مـن دون الله، يحلّلـون ويحرّمون، ويقولون : المريد ينبغي أن يكون مع الشَّيخ كالميّت بين يـدى غاسله . وكذلك من يتعصّب لشيخه ولو خالف الدليل . إلى غير ذلك .

أما فقه هذه النصوص، فإنها تدلّ على مسائل كثيـرة :

المسـألة الأولى: في الآيـة الأولى دليـل علـى أن اليهـود والنصـارى يؤمنون بالجبت والطاغوت، الذي هو : الشرك، والسـحر، والكِهانـة، والطِّيَرة، والتّنجيم، والحكم بغير ما أنزل الله . فسيوجد في هـذه الأمـة من يؤمن بالجبت والطاغوت؛ تشبّهـًا بهم .

المسألة الثانية : في الآية دليل على أن الموافقة لهم في الظاهر تسمّى إيمانًا ولو لم يوافقهم في الباطن، لأن اليهود لما قالوا لكفّار قريش : أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلاً . هم في الباطن يعتقدون بُطلان هذا الكلام، ولكنهم وافقوهم في الظاهر، ومع هذا سمى الله هذا إيمانًا بالجبت والطاغوت .

فالذي يمدح الكفر والكفار ولو بلسانه، ويفضّل الكفر والكفار على المؤمنين؛ يُعتبر مؤمنًا بالجبت والطاغوت، ولو كان قلبه لا يوافق على هذا؛ ما لم يكن مُكرَهاً .

هذه دقيقة عظيمة ذكرها الشَّيخ في المسائل، وهي عظيمة جدًّا .

المسألة الثالثة : في الآية الثانية بيان أن في أهل الكتاب من عبد الطاغوت، بمعنى : أنه دعى غير الله، أو ذبح لغير الله، أو نذر لغير الله، فلابد أن يكون في هذه الأمة من يعبد الطاغوت تشبّهًا بهم .

ففيه الرد على من زعم أنه لا يقع في هذه الأمة شرك، لأن الحديث يدل على أنه يوجد من يتشبّه باليهود والنصارى في عبادة الطاغوت التي منها عبادة القبور والأضرحة، ومنها الحكم بغير ما أنزل الله، ومنها الشيء الكثير، كله من عبادة الطاغوت .

المسألة الرابعة : في الآية الثانية دليل على ذكر عيوب المردود عليه، وذلك في قوله : ﴿ **من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانًا وأضل عن سواء السبيل** ﴾ ففيه ذكر معائب المردود عليه حتى يَختَزِي ويُفْحَم في الخصومة .

المسألة الخامسة : في الآية رد على من يقول : إنه ينبغي ذكر

محاسن الطوائف الضالّة والأشخاص الضالين من المبتدعة وغيرهم، لأن الله ذكر معايبهم، ولم يذكر لهم شيئًا من المحاسن .

ففي الآية ردٌّ صريح على هذه المقالة التي يراد منها السكوت عن البدع والخرافات .

المسألة السادسة : في الآية الثالثة دليل على أنه كان في الأمم السابقة من يبني المساجد على القبور، فلابد أن يوجد في هذه الأمة من يبني المساجد على القبور .

ففيه ردٌّ على من زعم أنه لا يقع في هذه الأمة شرك لأن بناء المساجد على القبور وسيلة إلى الشرك .

المسألة السابعة : في الحديث دليل على معجزة من معجزاته ﷺ، حيث أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يتشبّه باليهود والنصارى، وقد وقع كما أخبر ﷺ .

المسألة الثامنة : في الحديث دليل على تحريم التشبّه باليهود والنصارى، لأن الحديث خبرٌ معناه النهي والإنكار على من فعل ذلك .

المسألة التاسعة : في الحديث دليل للتّرجمة : أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، لأن في اليهود والنصارى من يعبد الأوثان، فلابد أن يوجد في هذه الأمة من يتشبّه بهم فيعبد الأوثان، كما هو واقع وحاصل في عبادة القبور والأضرحة الآن بكثرة وعلى مَسْمع من علماء المسلمين ومرأى .

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

ولمسلم عن ثوبان ـ رضي الله عنه ـ أن رسـول الله ﷺ قـال : « إن الله زَوَى لِيَ الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زُوِيَ لي منها .

هذا حديث عظيم فيه أمور مخيفة، وفيه أخبار عظيمة، وفيه بشارة :

فقوله : « **عن ثوبان** » ثوبان هو : مولى رسول الله ﷺ، والمولى معناه : العتيق، لازم الرسول ﷺ، وله فضائل كثيرة، رضي الله عنه .

« **أن رسـول الله ﷺ قـال : « إن الله زَوَى لِيَ الأرض** » يعني : جمعها، وحواها وطواها له ﷺ حتى صارت حجمًا صغيرًا، يرى النبي ﷺ أطرافه ما بعُد منها وما قرُب، والله قادر على كل شيء .

أو أن المراد ـ والله أعلم ـ أنه قوّى بصر رسوله ﷺ فصار يرى كل الأرض مشارقها ومغاربها، كما حصل له ﷺ لما سأله المشركون عن بيت المقدس، حيث قوّى بصر رسوله فصار ينظر إلى بيت المقدس وهو في مكّة يخطب في المشركين، ويصف لهم المسجد عن معاينة ومشاهدة، حتى ذكر لهم علاماته والأشياء التي يعرفونها فيه، وحتى إنه أخبرهم عن عيرهم التي في الطريق التي كانوا ينتظرونها، أخبرهم أين هي ؟ .

« **فرأيت مشارقها ومغاربها** » رأى المشرق والمغرب .

« **وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زَوى لي منها** » بالبناء على الفاعل وهو الله سبحانه تعالى، أو « **ما زُوي لي منها** » بالبناء على المفعول، والفاعل هو الله سبحانه وتعالى .

و لم يذكر ﷺ الشمال والجنوب من الأرض لأن هذا لم تبلغه الفتوحات، وإنما الفتوحات امتدّت من المشرق إلى المغرب .

« **وإن أمتي سيبلغ ملكها** » هذا خبر عن المستقبل، وهو لا ينطق عن الهوى ﷺ .

ففيه دليل آخر من أدلّة نبوّته ﷺ .

الدّليل الأول : زَوْي الأرض له . هذا دليل على نبوّته .

الدليل الثاني : أنه أخبر عن ملك أمته، وأنه سيتّسع ويبلغ المشرق والمغرب في يوم أن كان ملك المسلمين في المدينة وما حولها فقط .

فهذا من علامات نبوّته ﷺ .

وقد وقع كما أخبر، فانتشرت الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ حتى سقطت دولة الفُرْس بالمشرق، وسقطت دولة الروم بالمغرب، وامتدّ سلطان المسلمين في الشرق إلى أن وصل السّند، وفي المغرب إلى أن وصل إلى طَنْجَة في أقصى المغرب، بل امتدّ إلى أن وصل إلى جبال البَرَانِس ـ حدود فرنسا ـ، دخلت الأندلس في الخلافة الأمويّة في ملك المسلمين، وهذا مِصْداق لخبره ﷺ : « **وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها** » .

« **وأُعطيت الكنزين : الأحمر والأبيض** » المراد بالكنزين : الأموال النّفيسة، **الأحمر** : الذهب، **والأبيض** : الفضة، وهذا عبارة عن أموال الفرس والروم . فأموال الفرس من الذهب . وأموال الروم من الفضة، أو العكس، قولان في المسألة .

وقد وقع ما أخبر به ﷺ، فقد جيء بأموال الفرس والروم في خلافة عمر بن الخطاب، ووزّعت بين المسلمين في المدينة، حتى إنه جيء بتاج كسرى الذي يلبسه على رأسه، وجيء بسواريه الذين يلبسهما في يديه، وهذا مصداق ما أخبر به ﷺ .

وإني سألت ربي لأمتي أن لا يُهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوًّا من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم .

وإن ربي قال : يا محمَّد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يُرد، وإني أعطيتك لأمتك : أن لا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوًّا من سوى أنفسهم

وقوله : « **وإني سألت ربي لأمتي** » هذا من شفقته ﷺ بأمته .

« **أن لا يهلكها بسنة بعامة** » المراد بالسنة : الجُدْب، أي : أن لا يعمّ الجدب والقحط كل بلاد المسلمين، فتَهلك أموالهم وزروعهم وما يأكلون منه، فالسنة المراد بها : الجَدْب كما قال تعالى : ﴿ **ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين** ﴾ يعني : بالجَدْب .

دعا النبي ﷺ ربه أن لا يُنزل الجَدْب والقَحْط على أمة محمَّد كلهم، لأنه إذا نزل بهم كلهم هلكوا .

وقوله : « **وأن لا يسلط عليهم عدوًّا من سوى أنفسهم** » يعني : من الكفار، أي : لا يسلط الكفار على المسلمين .

« **فيستبيح بيضتهم** » البيضة : الحوزة، يعني : لا يستبيح الكفار حوزة المسلمين وبلادهم، أو المراد بالبيضة : اجتماع الكلمة . والمعنى عام، لا يستبيح بلادهم وجماعتهم .

« **وإن ربي قال : يا محمد** » هذه إجابة اللهٰ لدعوة رسوله ﷺ .

« **إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يردّ** » إذا قدّر اللهٰ قدرًا فلابد من نفاذه، فأقدار اللهٰ نافذة في المسلمين والكفّار وعموم الناس، لا أحد يستطيع ردّ القضاء والقدر، فهذا فيه إثبات القدر، وأن قدر اللهٰ نافذ، لا يستطيع أحد رده .

« **وإني أعطيتك لأمتك : أن لا أهلكهم بسنة بعامة** » استجاب اللهٰ الدعوة

فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يُهلك بعضًا، ويَسْبي بعضهم بعضًا » .

الأولى مطلقًا، وأنه سبحانه لا ينزل قحطًا عامًّا للبلاد كلها، وإنما ينزل القحط في بعض البلاد دون بعض بخلاف الأمم السابقة، فإن الله ينزل القحط العام عليهم فيضرهم، كما حصل لقوم فرعون، أما هذه الأمة لكرامتها على الله فإن الله لا ينزل عليها القحط العام .

« **وأن لا أسلط عليهم عدوًّا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يُهلك بعضًا، ويسبي بعضهم يعضاً** » استجاب الله له استجابة معلّقة في المسألة الثانية، يعني : ما دامت أمتك مجتمعة على الحق كلمتها واحدة، فإن الله لا يسلط عليهم عدوًّا من الكفار، أما إذا حصل في الأمة افتراق كلمة، وحصل بينهم قتال فيما بينهم، وسبى بعضهم بعضاً، فحينئذ يعاقبهم الله عز وجل ويسلط عليهم الكفّار .

قوله : « **ولو اجتمع عليهم من بأقطارها** » أي : إذا اجتمعت كلمة المسلمين، ولم يكن بينهم اختلاف ولا تقاتل فيما بينهم، فلو اجتمع أهل الأرض كلهم على قتال المسلمين أو إرادة سلب شيء من ملكهم فلن يستطيعوا، وأما إذا اختلفوا فيما بينهم، وتقاتلوا فيما بينهم، وأخذ بعضهم أموال بعض، فإن الله يعاقبهم، ويسلط عليهم الكفار .

وقد حصل مصداق هذا، فإنه لما كانت الأمة مجتمعة في عهد أبي بكر الصدّيق وعمر بن الخطاب، وأول خلافة أمير المؤمنين عثمان، وسلطان المسلمين ظاهر في الأرض، قد خافتهم الأمم، فصار الكفار يخافون من المسلمين .

ولما وقعت الفتنة بين المسلمين في خلافة عثمان ـ رضي الله تعالى عنه ـ بسبب اليهوديّ الذي ادعى الإسلام وهو : عبد الله بن سبأ اليماني، وصار يحرّض المسلمين على الخليفة عثمان ذي النورين ـ رضي الله عنه ـ، واجتمع حوله من الأوباش وضعاف الإيمان من الشباب الطائش، اجتمعوا على هذا الطاغية، وفي النّهاية حاصروا عثمان ـ رضي الله عنه ـ وقتلوه، ولما قتلوا عثمان عاقب الله المسلمين فجعل بأسهم بينهم، وسلّط عليهم عدوّهم .

وما زالت المداولات والحروب بين المسلمين بعضهم مع بعض وبين المسلمين والكفار .

صحيح أنها قامت دولة بني أمية وانتشر الإسلام، ودولة بني العباس، ولكن لم تخلو الأمة من اقتتال ومن فتن فيما بينها، إلى أن جاءت الداهية الدهياء في آخر خلافة بني العباس، فغزا التّتار بلاد المسلمين، واستباحوا عاصمة المسلمين بغداد، وقتلوا الخليفة العباسي، وقتلوا من المسلمين مئات الألوف، وأحرقوا ـ كتب المسلمين ـ وألقوها في نهر دِجلة حتى تغير الماء بمداد الكتب، وتسلّلوا إلى بقية البلاد، وحصل من الحروب الطاحنة ما سجّله التاريخ .

وكذلك الصليبيّون زحفوا على المسلمين واستولوا على الأندلس، وزحفوا إلى بلاد الشام واستولوا على بيت المقدس، وبقي بيت المقدس حوالي مائة سنة تحت أيدي الصليبيّين، حتى جاء صلاح الدين الأيوبي ـ رحمه الله ـ، فخلّص بيت المقدس من أيدي الصليبيّين .

ولا يزال الخلاف وتسلط الكفار على المسلمين إلى وقتنا هذا، بل في

ورواه البَرْقاني في « صحيحه »، وزاد : « وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلّين .

وقتنا هذا اشتدّ الأمر، والسبب في هذا هو اختلاف المسلمين فيما بينهم، كما في هذا الحديث : « **حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً، ويسبي بعضهم بعضاً** » فإذا حصل للمسلمين هذا سلط الله عليهم الكفار بسبب الاختلاف، واستباحة حرمة المسلمين فيما بينهم، هذا يقتل هذا، وهذا يسبي هذا، مع أنهم إخوة مسلمون .

والواجب على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة : ﴿ **إنَّ هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون** ﴾، ﴿ **ولا تنازعوا فتفشلوا** ﴾، ﴿ **ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا** ﴾، ﴿ **إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم في شيء** ﴾، فالاختلاف عذاب، وسبب لتسلّط الكفار، والاجتماع رحمة وقوة وعزّة للمسلمين .

قوله : « **رواه البَرْقاني في صحيحه** » البَرْقاني هو : أبو بكر محمَّد الخوارزمي الشافعي، كتابه يسمّى بالمسند الصحيح، جمع فيه الأحاديث الصحيحة، يقول : أنه جمع فيه أحاديث الصحيحين وزاد عليهما ما صح عنده من الأحاديث .

« **وزاد** » يعني : على رواية مسلم .

أن الرسول ﷺ قال : « **وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين** » هذا سبب آخر، السبب الأول : الاختلاف بينهم . السبب الثاني : وجود دعاة الفتنة، ودعاة الضّلال . هؤلاء سبب لهلاك المسلمين، وسبب لتفرق كلمتهم، وتسلط العدوّ عليهم، يكون هناك دعاة ضلال، ودعاة فتنة، ودعاة فرقة، وتحريش بين المسلمين، كما حصل من الداعية

الخبيث الأول عبد الله بن سبأ .

والأئمة جمع : إمام، والإمام هو القدوة الذي يُقتدى به، فإذا كانت القدوة من أهل الضلال ضلّت الأمة، وحصل فيهم الشر، ويراد بهم الأمراء الضالون، والعلماء الضالون، والعُبّاد الضالون، والدُّعاة الضالون، كل هؤلاء من الأئمة المضلّين، إذا قاد الأمة هؤلاء قادوها إلى الهلاك، أما إذا قاد الأمة دعاة الحق قادوها إلى الصلاح والسلامة .

ففي قوله : « **أخاف على أمتي الأئمة المضلين** » مفهومه : أن الأئمة المصلحين خير للأمة، يجمعون كلمتها، ويصلحون عقيدتها، ويردونها إلى منهج السلف الصالح، ويحصل لهم الخير .

أما دعاة الضلال فإنهم يصدونها عن الحق، ويدعونها إلى خلاف منهج السلف .

والآن فيما بيننا ظهر من يزهّد في منهج السلف، ويعتبره من الأمور الرّجعيّة، ومن الأمور القاصرة، ويريد من المسلمين أن ينهجوا مناهج حديثة، ابتكرها جهّال أو ضُلاّل، يريدون أن الدعاة يسيرون على هذا المنهج المبتكر المحدث، ويتركون منهج السلف الصالح الذي فيه الخير، وفيه الصلاح والفلاح، هذا ظهر، وقد أخبر ﷺ أنه يكون في هذه الأمة دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، قالوا : صفهم لنا يا رسول الله، قال : « هم قوم من جِلْدَتنا، ويتكلمون بألسنتنا » فلنحذر من هؤلاء غاية الحذر .

لا نجاة لنا إلا باتباع دعاة الصلاح الذين يدعون إلى منهج السلف الصالح وإلى اتباع الكتاب والسنة، هؤلاء هم الخير على الأمة .

وإذا وُضع عليهم السيف لم يُرفع إلى يومِ القيامة . ولا تقوم الساعة حتى يلحق حيٌّ من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فِئام من أمتي الأوثان .

أما من أراد بالأمة خلاف ذلك، وابتكر لها منهجًا أو خطّط لها تخطيطًا جديدًا يخالف منهج السلف، فهذا لا يريد للأمة خيرًا سواءًا كان متعمدًا أو لم يتعمّد .

وأخطر ما على الأمة الآن الدعاة الجُهّال الذين لا يعرفون العلم، ويدعون النّاس بجهل وضلال، أو الدعاة المغرضون، يعرفون الحق لكنهم مغرضون، يريدون صرف الأمة عن جادّة الصواب .

الحاصل، أن الأمة على خطر من هؤلاء، فعلينا أن نتنبّه لهذا الأمر، وأن نعالج هذا الأمر قبل أن يستحفل .

قوله : « **وإذا وضع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة** » كذلك خاف عليهم النبي ﷺ أنه إذا بدأ القتال بين المسلمين فإنه لا يُرفع إلي يوم القيامة، وهذه بليّة أخرى .

البليّة الأولى : تسلُّط الكفار على المسلمين .

والبليّة الثانية : إذا وقع القتال بين المسلمين فإنه لا يُرفع إلى يوم القيامة عقوبة لهم .

وذلك حصل كما أخبر به ﷺ؛ فإنه لما قُتل الخليفة الراشد أمير المؤمنين عثمان فإنه لا يزال القتال مستمرًّا بين المسلمين، وسيستمر إلى يوم القيامة . ولا حول ولا قوة إلا بالله كما أخبر النبي ﷺ .

قوله : « **ولا تقوم حتى يلحق حيٌّ من أمتي بالمشركين** » الحي المراد به : القبيلة، ومعنى يلحق : يتبع؛ إما بأن يذهبوا إلى بلادهم ويسكنوا معهم ويكونوا من دولتهم، وإما بأن يبقوا في بلاد المسلمين ولكن يكونون

وإنه سيكون في أمتى كذّابون ثلاثون، كلّهم يزعم أنه نبيّ . وأنا خاتم النبيّين، لا نبي بعدي .

على منهج الكفار، يرتدّون عن الإسلام، ويكونون على منهج الكفار وهم في بلاد الإسلام، أخبر ﷺ عن وقوع هذا .

ووقع هذا كما أخبر بـه ﷺ، ففيهم من بقي في بلاد الكفار و لم يهاجر، ويوافق الكفار في طقوسهم الدينية، ويجري عليه حكمهم وهو مختار للإقامة بينهم . وفيهم من بقي في بلاد المسلمين ويعتنق مذاهب الكفر من شيوعية وبعثية وقومية وغير ذلك، هؤلاء لحقوا بالمشركين كما أخبر ﷺ .

قوله : « **وحتى تعبد فِئام من أمتي الأوثان** » الفِئام : الجماعات، والأوثان : كل ما عبد من دون الله .

وقد وقع ما أخبر به ﷺ، فعَبَدت جماعات من هذه الأمة القبور والأضرحة، واعتبروا هذا هو الدين الصحيح، وسموا دين التوحيد الصحيح دين الخوارج .

وهذا مع ما قبله هو الشاهد من هذا الحديث للباب .

وفيه رد على من زعم أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك، لأن الرسول أخبر ـ وهو الصادق المصدوق ـ أنه لابد أن تعبد جماعات ـ ليسوا أفرادًا ـ من هذه الأمة الأوثان .

وقوله ﷺ : « **وإنه سيكون في أمتي كذّابون ثلاثون، كلّهم منهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيّين، لا نبي بعدي** »، هذا فيه إخبار منه ﷺ بظهور المتنبِّئين الكَذَبَة .

وقد حصل ما أخبر به ﷺ، وأول من ظهر في حياته ﷺ اثنان :

مُسَيْلِمة الكذّاب في اليمامة، **والأسود العَنْسي** في اليمن .

أما الأسود العَنْسي فقد قتله المسلمون قبل موت النبي ﷺ .

وأما مُسَيْلِمة الكذّاب فإنه قد تبعه قوم من أهل اليمامــة، ولما بُويـع أبو بكر الصديق ـ رضي الله تعالى عنه ـ بالخلافة بعد وفاة الرسـول ﷺ جهّز له الصديق جيشًا من المسـلمين مـن المهـاجرين والأنصـار، لغـزو اليمامة، وحصل قتال شديد جدًّا، وقُتل فيه من المسلمين ومن أفاضلهم ومـن قُـرّاء القـرآن العـدد الكثـير، ولكـن في النّهايـة قَتـل الله مُسَـيْلِمة الكذّاب على يد المسلمين في خلافة أبي بكر الصديق ـ رضي الله تعالى عنه ـ، وأراح الله المسلمين من شرَّه .

ثمّ ظهر **طُليحة الأسـدي** وادّعـى النبـوّة، وظهـرت **سَجَاح التميميـة** وادّعت النبوّة، ولكــن الله مـنّ علـى طُلَيحـة فتـاب إلى الله عـز وجـل، وجـاهد في سبيل الله، وتـوفّي على الإسلام، وكذلـك سَـجَاح تـابت إلى الله عز وجل .

ثمّ ظهر **المختار بن أبي عُبيد الثقفي** في خلافة عبد الملك بــن مـروان، وادعّى النبوّة، وقُتل، قتله الله سبحانه وتعالى على أيدي المسلمين .

ولا يزال المتنبئون الكذَبَة يظهرون بين الحـين والآخـر، إلى أن ظهـر منذ سنين رجل في الباكستان يسمّى **غلام أحمد القادياني**، ادّعى النبـوّة، وتَبِعـه قـوم، وصـار لـه أتبـاع الآن يسـمّون القاديانيّـة، وقـد كفّرهــم المسلمون، ونبذوهـم ـ و لله الحمد ـ .

وقولـه ﷺ : « **وأنا خـاتم النبيّين، لا نبي بعدي** » هــذا كمــا قــال الله سبحانه وتعالى : ﴿ **ما كان محمّد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله**

وخاتم النبيّين ﴾، والخاتم ـ بفتح التاء ـ : الذي يختم على الشيء فلا يُزاد فيه، يقال : ختم الكتاب، يعني : وضع الختم عليه بحيث لا يُزاد فيه، وختم الكيس بمعنى أنه أغلقه بحيث لا يُزاد فيه ولا يُنقص، فالرسول ﷺ ختم الأنبياء، بمعنى أنه هو آخرهم، ولا يأتي بعده، لا يُزاد بعده عليه الصلاة والسلام ـ .

وأما لفظ خاتِم ـ بالكسر ـ فهو : اسم فاعل، فالنبي ﷺ هو خاتِم النبيّين، أي : الذي كمّلهم وانتهى به عددهم، فلا يُبعث نبي بعد رسول الله ﷺ إلى أن تقوم الساعة، كما أن شريعته لا تُنسخ إلى أن تقوم الساعة، وأرسله الله إلى العالمين كافّة : ﴿ **ليكون للعالمين نذيرًا** ﴾، أرسله إلى العالم كافّة ـ عليه الصلاة والسلام ـ، إلى العرب والعجم، والجن والإنس ﴿ **وما أرسلناك إلا كافّة للناس بشيرًا ونذيرًا** ﴾، وأنزل عليه شريعة كاملة، شاملة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة .

فالذي يدّعي النبوّة بعد محمَّد ﷺ فهو كافر، لأنه مكذّب لله، لأن الله قال : ﴿ **وخاتم النبيين** ﴾، ومكذّب لرسول الله في قوله : « **أنا خاتم النبيين** » ومكذّب لإجماع المسلمين، لأن المسلمين أجمعوا على أنه لا رسول بعد النبي ﷺ .

فإن قال قائل : أليس المسيح عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان كما تواتر ذلك في الأحاديث ؟ .

قلنا : نعم، ينزل في آخر الزمان، ولكن لا ينزل بشريعة جديدة، وإنما ينزل ليعمل بشريعة محمَّد ﷺ، فهو يُعتبر مجدِّدًا من المجدِّدين، ومصلحًا من المصلحين، يحكم بشريعة الإسلام، ويتبع محمدًا ﷺ،

ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرّهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى» .

فنزول عيسى عليه السلام - لا يختلف مع قوله ﷺ : « **أنا خاتم النبيّين** » وقول الله : ﴿ **وخاتم النبيّين** ﴾، لأنه لا ينزل بشريعة، ولا ينزل على أنه نبي يُبعث إلى الناس، وإنما ينزل على أنه حاكم بشريعة محمَّد ﷺ، وتابع لمحمد - عليه الصلاة والسلام - .

وقوله ﷺ مبشِّرًا لأمته بعد هذه الأخبار المروِّعة : « **ولا تزال طائفة من أمتي على الحق** » يعني : مع هذه الحوادث العظيمة، وهذا الابتلاء العظيم، ووقوع الشرك، ووقوع اللّحاق بالمشركين من بعض القبائل وتسلّط الكفّار، وقلّة أهل الحق، وكثرة أهل الباطل، مع هذا يبقي في هذه الأمة بقيّة صالحة إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى .

والطائفة : الجماعة .

« **على الحق ظاهرين** » يعني : غالبين .

« **لا يضرّهم من خذلهم** » مع هذه الشرور كلها، وهذه الفتن كلها، هذه الطائفة لا تتضرّر، بل تبقى على الحق الذي بُعث به محمَّد ﷺ، ولم يعيّن ﷺ عددها، ولم يعيّن مكانها، لأن العدد قد يقلّ وقد يكثر، وكذلك المكان قد تكون تارة في المشرق، وتارة في المغرب، وتارة في العرب، وتارة في العجم، المهم أنها تبقى هذه الطائفة من الأمة، لتبقى حجّة الله سبحانه وتعالى على خلقه .

وقد قال أهل العلم - كالإمام أحمد وغيره : (إن هذه الطائفة هم أهل الحديث)، أي : الذين يتمسّكون بسنة الرسول ﷺ، كما قال ﷺ - لما ذكر افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة - : « كلها في النار إلا

....

واحدة » قالوا : من هي يا رسول الله ؟، قال : « من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي »، فهم أهل الحديث الذين يتمسّكون بحديث الرسول ﷺ، لا يتمسّكون بالآراء والأقوال وعلم الكلام والمنطق، هؤلاء ليسوا من أهل الحديث .

فهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية وهم أهل الحديث وهم أهل السنة والجماعة، لا كما يقول بعض المعاصرين : إن الفرقة الناجية غير الطائفة المنصورة، وهذا تفريق بغير علم .

وقوله : « **حتى يأتي أمر الله** » المراد بأمر الله ما يكون في آخر الزمان من قبض أرواح أهل الإيمان، يبعث الله ريحًا طيّبة في آخر الزمان قبل قيام الساعة ـ فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى شرار الناس، وحينئذ تقوم الساعة .

ما يستفاد من هذا الحديث :

هذا الحديث يدلّ على مسائل عظيمة :

المسألة الأولى: في هذا الحديث دلائل من دلائل النبوّة، وهي :

أولاً : قوله ﷺ : « **إن الله زَوَى لِيَ الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها** » .

ثانيًا : قوله ﷺ : « **سيبلغ ملك أمتي ما زُوِيَ لي منها** » .

ثالثًا : إخباره ﷺ بأن هذه الأمة إذا افترقت وتقاتلت يتسلّط عليها العدوّ . وقد وقع ما أخبر به ﷺ .

رابعًا : إخباره ﷺ عن وقوع الشرك في أمته . وقد وقع ما أخبر به ﷺ .

خامسًا : إخباره بظهور المتنبّئين الكَذَبَة . وقد وقع ما أخبر به ﷺ،

فلا يزال المتنبئون الكَذَبَة يظهرون بين الحين والآخر، لكن منهم من لـه شوكة، ومنهم من ليس له شوكة .

سادسًا : إخباره ﷺ ببقاء الطائفة المنصورة على الحق . وقد وقع ما أخبر به ﷺ، فـلا تزال هـذه الأمة ـ ولله الحمد ـ يبقى فيهـا مـن أهـل الصلاح والإصلاح من يبقى بهم هذا الدين، وتقوم به حجّـة الله علـى العالمين، مع اشتداد الغُربة، وعظيم الكُرْبة، ولكنهم يصـبرون، ويثبتـون على الحق .

المسألة الثانية : في هذا الحديـث كمـال شـفقته ﷺ بأمتـه، حيـث دعا لهم ﷺ بهذه الدعوات المباركات العظمية، واستجاب الله له .

المسألة الثالثة : في هذا الحديث أن تفرّق الأمة وتناحرها فيما بينها سبب لتسلُّط العدوّ عليها، وأن اجتماعها وتوحّدها علـى الحق سبب لمنع الكفّار من الاستيلاء على شيء من بلادهم .

المسألة الرابعة : في الحديث دليل على خطر الأئمة المضلّين، أي : القيادات الفاسدة من الأمراء والعلماء والعبّاد والدعـاة الفاسـدين، أمـا الأئمة المصلحون فهؤلاء خير على الأمة وصلاح لها .

المسألة الخامسة : في الحديث دليل على أنه إذا وقـع في هـذه الأمـة قتال فيما بينهم أنـه سيسـتمرّ إلى أن تقـوم السـاعة، ولا يُرفـع، ولكـن يكثر ويقل أحيانـًا .

المسألة السادسة : في الحـديث دليـل فيما ترجم له المصنِّف ـ رحمـه الله ـ من وقوع الشرك والردّة في بعض هذه الأمـة، فهـذا شـاهد لقـول المصنِّف : « **باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان** » .

المسألة السابعة : في الحديث دليل على خَتْم النبوّة به ﷺ، وأن من ادّعى النبوّة بعده فهو كافر، لأنه مكذِّب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ولما عُلم بالدين بالضرورة .

المسألة الثامنة : في الحديث دليل على بقاء الفرقة الناجية المنصورة، مع كثرة الفتن والمحن والشرور، فإن الله سبحانه وتعالى لا يُخلي الأرض من الدعاة إلى الحق القائمين عليه من الأئمة المصلحين .

۞ باب ما جاء في السحر

مناسبة هذا الباب للأبواب السابقة : أن الشَّيخ ـ رحمه الله ـ في الأبواب السابقة ذكر أنواعًا من الشرك، ووسائل الشرك .

ولما كان السحر نوعًا من أنواع الشرك عقد له هذا الباب، لأن السحر لا يمكن الوصول إليه إلاّ عن طريق الشياطين، فالسحرة يخضعون للشياطين، ويستعينون بهم في سحرهم، وهذا شرك بالله عز وجل .

والسحر في اللغة هو : كل ما لَطُفَ وخَفِيَ سببه، ومنه سُمّي السَّحَر سَحَرًا في آخر الليل، لأنه خفيٌّ وكل ما لَطُف يعني : دقّ، وخَفِيَ سببه عن النّاس يُسمّى سحرًا في اللغة، ومنه قوله ﷺ : « إن من البيان لسحرًا » البيان معناه : الكلام البليغ، لأنه يستميل النفوس ويؤثّر فيها كما يؤثر السحر، إلا أنه ليس حراماً وكذلك النميمة، سُمّيت سحرًا لأنها تعمل عمل السحر في الإفساد بين الناس، وإحداث البغضاء في القلوب، وإن لم تكن سحرًا في الحقيقة، لكنها سحر لغوي، هذا تعريف السحر في اللغة .

أما تعريفه في الشرع : فالسحر عبارة عن عزائم ورُقى وعُقد يؤثر في بدن المسحور بالقتل أو بالمرض، أو بالإخلال بعقله، أو يفرِّق بين الزوجين، أو يأخذ الزوج عن زوجته فلا يستطيع الوصول إليها، قال تعالى : ﴿ **ومن شر النفاثات في العُقد** ﴾ يعني : السواحر .

فالساحر يعقد العقد بالخيط ثمّ ينفث فيها من ريقه، ويستعين بالشيطان، ويؤثّر هذا بإذن الله في المسحور إما قتلاً، وإما مرضًا،

وإما تفريقًا بينه وبين حبيبه، وإما أن يمنعه عن زوجته فلا يستطيع الوصول إليها .

وقد سُحر النبي ﷺ، وأثر فيه السحر، وصار ـ عليه الصلاة والسلام ـ يُخيّل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله، ورقاه جبريل فبرئ بإذن الله .

فالسحر له حقيقة، يؤثّر في بدن المسحور، ولكنه لا يؤثّر إلا بإذن الله القدريّ، كما قال تعالى : ﴿ **وما هم بضارين به من أحد إلاّ بإذن الله** ﴾ أي : إذن الله القدريّ الكونيّ .

وقد ذكر العلماء أن السحر المحرم على نوعين :

سحر حقيقي، وهو هذا الذي ذكرنا .

والنوع الثاني : سحر تخييلي، ليس له حقيقة، وإنما هو خيال وشعوذة، وهو ما يسمّى بالقُمْرة، فالساحر يخيِّل للناس شيئاً وهو ليس حقيقة، كأن يخيِّل للناس أنه دخل في النار، وليس كذلك، ويخيِّل للناس أنه يمشي على حبل، وهو ليس كذلك، ويخيِّل للناس أن السيارة تمشي على بطنه، وليس كذلك، ويخيِّل للناس أنه يطعن نفسه بالسلاح ولا يؤثّر فيه، وليس كذلك، والحقيقة أنه عمل شيئًا من التخييل والقُمْرة، كما قال الله تعالى في قوم فرعون : ﴿ **سحروا أعين النّاس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم** ﴾، سحروا الأعين فقط، وذلك بما يعملونه من الحِيَل، ويجعلون في العِصِيّ التي معهم مواد تحرّكها، وتجعل العصى كأنها حيّة، وهو ليس كذلك كما قال تعالى عن موسى ـ عليه السلام ـ : ﴿ **يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى** ﴾، حشوها بشيء من الزِّئْبق وشيء من الأمور التي لا يراها الناس، وظنوا أنها تتحرك .

وأنكرت المعتزلة النوع الأول، مع أن النوع الأول هو الخطير، وقالوا : السحر كله تخييلي .

وهذا غير صحيح، لأنه لو كان كذلك لما أثّر في المسحور لما قتل المسحور، ولما أمرضه، ولما فرّق بينه وبين زوجه، فدلّ على أنه حقيقي، وعمل شيطاني، لأنه عُقد وعزائم، ولهذا يقول تعالى لنبيه : ﴿ **قل أعوذ برب الفلق** ﴾، إلى قوله : ﴿ **ومن شر النفاثات في العقد** ﴾ فدل على أنه حقيقي .

والذي ذكره الشَّيخ في هذا الباب من النصوص على نوعين :

النوع الأول : في حكم السحر .

والنوع الثاني : في حكم الساحر .

❁❁❁

قال : « **وقول الله تعالى :** ﴿ **ولقد علموا** ﴾ أي : اليهود، لأن الآية في سياق الآيات التي تتحدّث عن اليهود، أي : تحققوا .

﴿ **لمن اشتراه** ﴾ أي : استبدل السحر بالتوراة .

﴿ **ما له في الآخرة من خلاق** ﴾ أي : الساحر ليس له نصيب من الجنة .

هذا دليل على أنه كافر، فالسحر كفر بالله عز وجل، وذلك من عدّة مواضع في الآية :

أولاً : قوله : ﴿ **وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون النّاس السحر** ﴾ .

ثانياً : قوله : ﴿ **وما يعلمان من أحد حتى يقولا** ﴾ أي : الملكان ﴿ **إنما**

وقوله : ﴿ يؤمنون بالجبت والطاغوت ﴾ .

قال عمر : « الجبت : السحر . والطاغوت : الشيطان » .

وقال جابر: « الطواغيت : كُهَّان كان ينزل عليهم الشيطان، في كل حيٍّ واحد ».

نحن فتنة فلا تكفر ﴾ .

ثالثاً : قوله : ﴿ ولقد علموا لمن اشتراه ﴾ أي : السحر ﴿ ماله في الآخرة من خلاق ﴾ أي : نصيب من الجنة .

❁❁❁

قال المصنِّف ـ رحمه الله تعالى ـ : « وقوله : ﴿ يؤمنون بالجبت والطاغوت ﴾ » ثمّ ذكر تفسير الجبت والطاغوت بقوله : « قال عمر : الجبت : السحر » فاليهود يؤمنون بالسحر، وهو كفر بالله عز وجل .

« والطاغوت الشيطان » أي : هو رأس الطواغيت، والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، كما سبق .

قوله : « وقال جابر : الطواغيت : كُهَّان تنزل عليهم الشياطين، في كل حيٍّ منهم واحد » الكاهن هو الذي يدَّعي علم الغيب، وكانوا في الجاهلية يتخذون حُكّامًا من السحرة، يحكمون بين الناس، وهم من الكُهَّان .

وكان هؤلاء الكُهَّان تنزل عليهم الشياطين التي تسترق السمع، كما قال الله تعالى : ﴿ هل نتبئكم على من تنزّل الشياطين ۞ تنزّل على كل أفّاك أثيم ۞ يلقون السمع وأكثرهم كاذبون ﴾، وكما جاء في الحديث أن مسترق السمع قد يسمع الكلمة من السماء فيُلقيها على الكاهن، فيكذب الكاهن معها مائة كذبة، فيصدِّقه النّاس بسبب هذه الكلمة التي سُمعت من السماء .

فالكاهن هو : الذي يخبر النّاس عن المُغَيّبات، بسبب أنه يسأل الشياطين، وتُخبره الشياطين عن الأشياء الغائبة، والأشياء المسروقة والمفقودة، والأشياء البعيدة، فهو يخبر الناس، فيظنون أن هذا الكاهن يعلم الغيب، وهو ليس كذلك، لا يعلم الغيب، وإنما أخبرته الشياطين بأشياء غائبة، لأن الشياطين لهم قدرة على الطيران السريع، والوصول إلى الأمكنة البعيدة، حتى إنهم يصعدون إلى السحاب، ويطيرون في الآفاق، فهم يجوبون في الآفاق بسرعة، فيأتون بالأخبار ويُخبرون، ويرون الأشياء المغيّبة في البيوت أو في الأمكنة، لأنهم يدخلون بعض البيوت، وعندهم مقدرة ليست عند الإنس، فإذا تقرّب إليهم الإنسي بما يريدون من الشرك والذبح لغير الله والسجود لهم؛ فإنهم يخدمونه بما يريد، فيظن الإنس أن هذا الكاهن عنده خبر من الغيب، وأنه له خاصّية، والحقيقة أن هذا كله من الشيطان .

وكانوا يحكّمونهم في المنازعات والخصومات، وكان عند كل حي كاهن، يعني : عند كل قبيلة كاهن يحكم بينهم .

فلما جاء الإسلام أبطل الله ذلك كله، لكن لا يزال عند بعض البوادي والجهّال نوع من هذا الشيء، يسألون الكُهّان، ويحكّمونهم، ويرجعون إليهم وقد جاء في الحديث : « من أتى كاهنًا أو عَرَّافًا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أُنزل على محمَّد ﷺ » .

فلا يجوز الذهاب إلى الكُهَّان والمشعوذين والدجّالين لا للعلاج، ولا للسؤال عن الأشياء الضائعة، ولا الأشياء الغائبة، وهذا كفر بما أنزل الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز إقرارهم وتركهم، بل يجب القضاء عليهم،

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ قال : « اجتنبوا السبع الموبقات » قالوا : يا رسول الله، وما هنّ ؟،

وإراحة البلاد والعباد منهم، لأنهم دُعاة كفر وشرك، يُفسدون العقائد، ويأكلون أموال النّاس بالباطل، ويُحدثون الشر في الأمة، فلا يجوز تركهم وإقرارهم، فضلاً عن الذهاب إليهم وتصديقهم فيما يقولون، إنما هذا من عادات الجاهلية كما قال جابر ـ رضي الله عنه ـ .

فالكُهَّان لا يأتون بالأخبار من عند أنفسهم، وإنما جاءتهم بها الشياطين؛ لما عبدوهم من دون الله، وأطاعوهم في معصية الله، وتقرّبوا إليهم بالعبادة .

❁❁❁

قال : « **وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ قال** : « **اجتنبوا** » أي : ابتعدوا، ولفظة « **اجتنبوا** » أبلغ من : لا تفعلوا، لأن الاجتناب يعني : ترك الشي وترك الأسباب الموصلة إليه .

« **السبع** » أي : المعاصي السبع .

« **الموبقات** » يعني : المُهلكات .

« **قالوا : يا رسول الله، وما هن ؟** » سألوه ﷺ : ما هي هذه السبع حتى نتجنبها ؟، لأن الإنسان لا يمكن يتجنّب الشيء إلا بعد أن يعرفه .

ففي هذا دليل على أنه يجب على المسلم أن يسأل عن الأمور المحرّمة، ويعرف الأمور الشركيّة، حتى يتجنبها .

هناك من يقولون : علّموا النّاس التوحيد واتركوا الكلام في الشرك، والكلام في المحرّمات، علّموهم الخير فقط، ولا تبيّنوا لهم الشرك والأمور المحرّمة .

وهذا خداع من الشيطان، لابد أن الإنسان يعرف الخير ويعرف الشر من أجل أن يعمل بالخير ويترك الشر، والله قدّم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله فقال تعالى : ﴿ **فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى** ﴾، وكيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه ؟، لابد أن يعرفه من أجل أن يكفر به، وإلاَّ إذا لم يعرفه ظنّه خيرًا .

« **قال : الشرك بالله** » هذا أكبر الكبائر، وأعظم الموبقات، وأعظم ذنب عُصي الله به .

وما هو الشرك ؟، الشرك هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى، بأن يُصرف له شيء من العبادة إما دعاء، أو استغاثة : كأن يقول : يا سيّدي فلان أغثني اشفني من المرض، ويذهبون إلى القبور والأضرحة يقولون : يا سيدي فلان أنا بحسبك، أغثني، أو اشفني من المرض، أو اعطني ولدًا، أو هب لي زوجة ... إلى آخره . هذا شرك بالله عز وجل، لأنه دعاء لغير الله .

كذلك الذبح لغير الله، كأن يذبح للقبر أو الضريح من أجل أن يُعطى ولدًا، أو يُدفع عنه البلاء، أو يُشفى من المرض، ينذر للقبور، هذا هو الشرك بالله عز وجل .

فليس الشرك مقصورًا على عبادة الأصنام، الشرك في كل ما صُرف لغير الله من العبادة أياً كان المصروف له، سواء كان صنمًا أو قبرًا أو شجرًا أو حجرًا أو غير ذلك .

والشرك لا يغفره الله عز وجل كما قال تعالى : ﴿ **إن الله لا يغفر أن يُشرك به** ﴾ .

والسحر .

وقتل النفس التي حرّم الله إلاّ بالحق .

والمشرك لا يدخل الجنّة أبدًا، ومأواه النار، قال تعالى : ﴿ **إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار** ﴾، ﴿ **حرم الله عليه الجنة** ﴾ يعني : منعه من دخلوها منعًا باتًّا، ﴿ **ومأواه النار** ﴾ مقرّه ومصيره الأبدي ﴿ **وما للظالمين من أنصار** ﴾ .

قال ﷺ : « **والسحر** » هذا محل الشاهد من الحديث، لأن السحر كفر وشرك بالله عز وجل، وعطفه على الشرك من باب عطف الخاص على العام، وإلا فالسحر نوع من أنواع الشرك، لكن الرسول ﷺ خصّه بالذكر، وعطفه على الشرك من باب عطف الخاص على العام من أجل الاهتمام بتجنّبه .

« **وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق** » النفس التي حرم الله هي نفس المؤمن ونفس المعاهد، فالمؤمن عصم الله دمه وماله وعرضه، فلا يجوز الاعتداء عليه، قال ﷺ : « أُمرت أن أُقاتل النّاس حتى يقولوا : لا إله إلاّ الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل »، وقال ﷺ : « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت ؟ » .

فالمؤمن حرّم الله قتله بغير الحق، كما قال تعالى : ﴿ **ومن يقتل مؤمنًا متعمّدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا** ﴾ .

وكذلك الكافر المعاهَد، لا يجوز قتله، جاء في الحديث : « من قتل

معاهَدًا لم يَرَحْ رائحة الجنة » .

قوله ﷺ : « **إلاّ بالحق** » أي : إلا بسبب يبيح قتل المؤمن أو المعاهد، وقد بيّنه رسول الله ﷺ بقوله ﷺ : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة » .

« الثيّب الزاني » المراد به : المُحْصَن الذي تزوج ووطأ زوجته بنكاح صحيح، ثمّ زنى فإنه يُقتل، وكيفيّة قتله : أنه يُرجم بالحجارة حتى يموت، كما تواترت بذلك سنّة الرسول ﷺ، وذلك حماية للأعراض .

« والنفس بالنفس » والمراد به : القصاص، إذا قتل مُكافِئًا له عمدًا عدوانًا، فإنه يُقتل قصاصًا، قال تعالى : ﴿ **يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص في القتلى** ﴾، وقال تعالى : ﴿ **ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون** ﴾، وذلك حماية للأنفس .

« والتارك لدينه المفارق للجماعة » وهو المرتد، وهو الذي ارتكب ناقضًا من نواقض الإسلام، فهذا يُستتاب، فإن تاب ورجع إلى الإسلام وإلاّ قُتل مرتدًّا، حماية للدين من العبث .

قال ﷺ : « **وأكل الربا** » والربا لغة : الزيادة، والمراد به هنا : زيادة مخصوصة في مال مخصوص، وهي الأصناف التي حرّم الرسول ﷺ الزيادة فيها بقوله : « الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرّ بالبُرّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواءً بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدًا بيد » وألحق جمهور العلماء بها ما شابهها في العلة من كل مكيل أو موزون .

والربا من أكبر الكبائر بعد الشرك، قد توعّد الله عليه بأشد الوعيد،

وأكل الربا .

وأكل مال اليتيم .

كما في آخر سورة البقرة : ﴿ **الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ۝ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم** ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ **واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله** ﴾، وقد لعن النبي ﷺ آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه، فالربا من أعظم الكبائر بعد الشرك .

وقوله هنا : « **وأكل الربا** » ليس المراد خصوص الأكل، وإنما كل الاستعمالات : من أكله ولبسه وإهدائه، إلى غيره، كل استعمالات الربا حرام، وكذلك من ادّخره عنده أوجعله رصيدًا له في البنك .

وإنما ذكر الأكل لأنه غالب وجوه الانتفاع، وإلا فكل وجوه استعملات الربا محرّمة .

قال ﷺ : « **وأكل مال اليتيم** » المراد باليتيم : من مات أبوه وهو دون البلوغ، والواجب الإحسان إلى اليتيم، لأنه فقد أباه وعطفَه، فيجب على المسلمين أن يسدّوا محلّ والده بالإحسان إليه ورعايته، وإن كان له مال فيجب أن يُحافظ عليه حتى يبلغ رشيدًا، ويُسلّم له ماله بالتمام، كما قال تعالى : ﴿ **وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافًا وبدارًا أن يكبروا** ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ **إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا** ﴾ .

والتَّوَلِّي يوم الزَّحْف .

وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » .

اليتيم ضعيف لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فإذا تسلّط عليه ظالم وأكل ماله فهذا من أعظم الظلم، وليس المراد خصوص الأكل، بل كل استعمالات مال اليتيم حرام، إلا ما فيه مصلحة له .

قال ﷺ : « **والتولِّي يوم الزحف** » التولي يوم الزحف، هو : الفرار من القتال بين المسلمين والكفار .

فمن حضر المعركة بين المسلمين والكفار وهو يستطيع القتال فلا يجوز له أن ينصرف، بل يجب عليه أن يقاتل مع المسلمين، قال تعالى : ﴿ **يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفًا فلا تولُّوهم الأدبار ۞ ومن يولِّهم يومئذ دبره إلا متحرِّفًا لقتال أو متحيِّزًا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير** ﴾ .

قال ﷺ : « **وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات** » المراد بالقذف : الرمي بالفاحشة، من زنا أو لواط . والمراد بالمحصنات : العفيفات عن الزنا من الحرائر، ومثلها الرجل .

والواجب على المسلم أن يحفظ لسانه، ولا يرمي أحدًا بالزني، أو باللواط، وإذا قذفه ولم يُقم البيّنة فإنه يُجلد ثمانين جلدة، قال تعالى : ﴿ **والذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون ۞ إلا الذين تابوا** ﴾ .

الشاهد من هذا الحديث : أن الرسول ﷺ عدّ السحر من السبع الموبقات .

وعن جندب مرفوعاً : « **حَدّ الساحر ضربة بالسيف** » رواه الترمذي، وقال : « **الصحيح أنه موقوف** » .

أما ما يُستفاد من هذه النصوص فهو كما يلي :

أولا : يُستفاد من هذه النصوص تحريم تعلّم السحر، وتعليمه، والعمل به، وأنه من السبع الموبقات، وأنه من الإيمان بالجبت .

ثانيًا : في هذه النصوص الأمر بالابتعاد عن الكبائر خصوصًا، والمعاصي عمومًا، وترك أسبابها، لأن كلمة « **اجتنبوا** » معناها : أن الإنسان يترك الأسباب الموصِّلة إلى الحرام .

ثالثًا : يُستفاد من الحديث أن الشرك أكبر الكبائر، لأن الرسول ﷺ بدأ به في هذا الحديث، فدلّ على أن الشرك بالله أكبر الكبائر .

❁❁❁

قوله : « **عن جُنْدب** » قيل هو : جُنْدب بن عبد الله البَجَلي، وقيل غيره . والله أعلم .

« **حدّ الساحر ضربه بالسيف** » المعنى : أن حكم الساحر وجوب قتله، لأنه يُفسد في الأرض، كما قال تعالى : ﴿ **ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين** ﴾، فالساحر مفسد في الأرض، يجب قتله، وأيضًا هو كافر، والكافر يجب قتله، إن كان كافرًا أصليًّا وجب قتله بكفره وإفساده، وإن كان مسلمًا ثمّ استعمل السحر وجب قتله لردّته .

والسحر ناقض من نواقض الإسلام، كما ذكر ذلك الشَّيخ في نواقض الإسلام العشرة، قال : (ومنها تعلّم السحر، وتعليمه) .

وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة، قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (أن اقتلوا كل ساحر وساحرة)، قال : فقتلنا ثلاث سواحر .

وصحّ عن حفصة ـ رضي الله عنها ـ : (أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، فقُتلت) . وكذلك صح عن جندب .

قوله : « **وفي صحيح البخاريّ : عن بَجَالة بن عَبَدة، قال : كتب عمر بن الخطاب** » أمير المؤمنين، ثاني الخلفاء الراشدين، رضي الله عنهم أجمعين .

« **أن اقتلوا كل ساحر وساحرة** » فهذا يؤيِّد حديث جُنْدب : « **حدّ الساحر : ضربه بالسيف** » .

إذا كان عمر بن الخطاب ـ أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين ـ كتب إلى الأمصار وإلى ولاته : « **أن اقتلوا كل ساحر وساحرة** » واشتهر ذلك، والنبي ﷺ يقول : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي »؛ إذًا فقتل الساحر دلَّ عليه الحديث، وفعل عمر بن الخطاب .

وكان بَجَالة بن عَبْدة كاتبًا لبعض الوُلاة، فهو يذكر ما وصلهم من عمر .

قال : « **فقتلنا ثلاث سواحر** » يعني : نفّذنا ما كتب به أمير المؤمنين، وسواحر : جمع ساحرة، وهي المرأة التي تتعاطى السحر .

❁❁❁

قال : « **وصحّ عن حفصة** » هي : حفصة بنت عمر بن الخطاب، أم المؤمنين، رضي الله عنها .

« **أنها أمرت بقتل جارية لها** » أي : مملوكة لها .

« **سحرتها** » سحرت حفصة ـ رضي الله عنها ـ فأمرت بقتلها .

وهذا أيضًا فعل صحابيّة، هي أم المؤمنين، وهي بنت عمر بن الخطاب، أمرت بقتل مملوكتها لما سحرت .

❊❊❊

« **قال أحمد** » هو أحمد بن حنبل، إمام أهل السّنّة، والصابر على المحنة، أحد الأئمة الأربعة المشهورين في الإسلام الذين بقِيت مذاهبهم حيّة، وله من الفضائل - رحمه الله - الشيء الكثير، وكُتب في مناقبه وترجمته مؤلّفات، كان إمامًا في السنة، ومناصرًا للحق، وصابرًا على المحنة، حتى ثبّته الله، وثبّت به عقيدة المسلمين من الزيغ حينما امتُحن النّاس بالقول بخلق القرآن، فثبت، وصبر على الجلد، وعلى السجن، وعلى الإهانة حتى أظهره الله، ونشر به الحق .

قال : « **صح عن ثلاثة من أصحاب النبي ﷺ** » يعني : صح قتل الساحر عن عمر بن الخطاب، وحفصة أم المؤمنين، وجُنْدب، وهو جُنْدب بن كعب الأزدي الغامدي، وله قصة، وهي :

أن الوليد كان يلعب عنده ساحر، ومن جملة سحره أنه يُظهر للناس أنه يقتل الرجل ثمّ يحييه، يستعمل القُمْرة، أي : السحر التخييلي، فيخيّل إلى النّاس أنه يقطع رأس الرجل ثمّ يعيد الرأس مكانه، فيما يظهر للناس، فجاء جُنْدب بن كعب - رضي الله عنه - مُخْفيًّا السيف، فلما وصله قطع رأسه، وقال : إن كان صادقًا فليحيي نفسه .

قتله غَيْرة على دين الله عز وجل، وتحدِّيًا لهذا الساحر الذي يُحيي الموتى بزعمه، فبذلك بطلت هذه الحيلة الشيطانية، وانقشعت هذه القُمْرة، وتبيّن أنه كاذب .

ويُستفاد من هذه الآثار:

الفائدة الأولى: كُفر الساحر، لأن الصحابة قتلوه، وما قتلوه إلا لكفره.

هذا مع الآيات التي تدل على كفره، كقوله تعالى: ﴿ **واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان** ﴾، يعني: ما استعمل السحر كما يظن اليهود، فدلّ على أن استعمال السحر كفر، ﴿ **ولكن الشياطين كفروا يعلّمون النّاس السحر** ﴾، يعني: سبب كفرهم أنهم ﴿ **يعلّمون النّاس السحر** ﴾ فدلّ على أن تعليم السحر كفر.

وأن الله قال في الملكين: ﴿ **ما يعلّمان من أحد حتى** ﴾ ينصحاه ﴿ **يقولا له إنما نحن فتنة فلا تكفر** ﴾ يعني: نحن امتحان واختبار، فمن قبل السحر فهو كافر، ﴿ **فلا تكفر** ﴾ بتعلّم السحر.

﴿ **ويتعلّمون منهما** ﴾ يعني: من الملكين، ﴿ **ما يفرّقون به بين المرء وزوجه** ﴾، هذا دليل على أن السحر له حقيقة، وأنه يؤثّر ويفرِّق بين المرء وزوجه بإحداث البغضاء، فهو دليل مذهب أهل السّنّة على أن السحر له حقيقة يؤثّر، ولو لم يكن له حقيقة لم يؤثّر البغضاء.

ثمّ قال تعالى: ﴿ **وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله** ﴾ أي: القدري الكوني، لأن الإذن على نوعين:

النوع الأول: القدري الكوني، الذي تنتج عنه المقدَّرات، خيرها وشرّها.

والنوع الثاني: الإذن الشرعي: ﴿ **فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه** ﴾ أي: بشرعه.

وهذا فيه : أن الإنسان يتوكّل على الله، ومن توكّل على الله كفاه شرّ السحرة وغيرهم، ولهذا أمر الله بالاستعاذة به من السحرة : ﴿ **ومن شر النفاثات في العُقد** ﴾ من شر السواحر .

ثمّ قال جل وعلا : ﴿ **ويتعلّمون ما يضرّهم ولا ينفعهم** ﴾ دلّ على أن تعلم السحر ضرر محض، ليس فيه مصلحة، لأن الأمور على أربعة أقسام أو أكثر من أربعة :

ما كان ضررًا محضًا : ومنه السحر، والكفر والمعاصي .

النوع الثاني : ما كان مصلحة محضة، ليس فيه ضرر البتّة كالطاعات .

النوع الثالث : ما كان فيه مضرّة ومصلحة، لكن مضرّته أكثر من مصلحته، كالخمر قبل أن يسلب المصلحة .

النوع الرابع : ما كان مصلحته أكثر من ضرره، كالجهاد في سبيل الله على ما فيه من القتل والجراح .

النوع الخامس : ما تساوى ضرره ومصلحته .

الموضع الرابع مما يدل على كفر الساحر : قوله تعالى : ﴿ **ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق** ﴾ أي : قد علم اليهود أن من تعلم السحر وعلمه ماله نصيب في الجنة، وهذا هو الكافر .

والموضع الخامس : ﴿ **ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعملون ۝ ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير** ﴾، قوله : ﴿ **ولو أنهم آمنوا** ﴾ هذا دليل على أن السحر كفر ينافي الإيمان، لكنهم لم يؤمنوا بل اتخذوا السحر بدل الإيمان .

هذه خمسة مواضع من هذه الآيات تدلّ على كفر الساحر، مع عمل الصحابة، وقتلهم للسحرة .

وفي قوله تعالى : ﴿ **إنما صنعوا كيد ساحر ولا يُفلح الساحر حيث أتى** ﴾، هذا دليل على كفر الساحر، حيث نفي فلاحه، والمؤمن يفلح ولو كان إيمانه ضعيفًا، ولو لم يكن عنده إلا ذرّة من الإيمان فإنه يُفلح، وإن عُذِّب، والله نفى عن الساحر الفلاح مطلقًا، فدلّ على أنه كافر، والعياذ بالله .

هذه المسألة الأولى، وهي مسألة مهمّة جدًّا، ذكرنا فيها الأدلّة التي تدلّ على كفر الساحر .

وكفر الساحر مطلقًا كما ذكر الشارح هو مذهب الأئمة الثلاثة : أبي حنيفة، ومالك، وأحمد؛ يرون كفر الساحر، وقد سبقهم جمع من الصحابة .

والإمام الشافعي يقول : (نقول للساحر : صف لنا سحرك، فإن وصفه بما يقتضى الكفر فهو كافر، وإلاّ فلا) .

ولكن هذا المذهب مرجوح، لأنه لا يمكن السحر إلا بالتعاون مع الشياطين، والخضوع لهم، وحينئذ يكون كافرًا .

الفائدة الثانية : في الحديث دليل على وجوب قتل الساحر قتل ردّة، لأنه صحّ عن ثلاثة من أصحاب النبي ﷺ : عمر وحفصة وجُنْدب، ولم يظهر لهم مخالف من الصحابة، فدلّ على وجوب قتله، لأنه مرتدّ، والمرتدّ يجب قتله لقوله ﷺ : « من بدّل دينه فاقتلوه »، وقوله ﷺ : « لا يحلّ دم امرئ مسلم إلاّ بإحدى ثلاث : النفس

بالنفس، والثيّب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة » فالساحر من هذا القسم الأخير التارك لدينه المفارق لجماعة المسلمين . فيجب قتله .

الفائدة الثالثة : في هذه الآثار دليل على أنه يُقتل ولا يُستتاب، لأنه لم يُذكر في هذه الآثار أن الصحابة استتابوه، وإنما فيها أنهم قتلوه، ولم يُذكر أنهم استتابوه .

وأيضًا إذا تاب في الظاهر فعلم السحر لا يزول من قلبه، فهو وإن أظهر التوبة فإنه يُقتل في كل حال، لأن التوبة لا تزيل السحر من قلبه بعدما تعلّمه، ومن أجل دفع فساده، لأنه قد يُظهر التوبة وهو غير صادق، بل من أجل أن يتّقي القتل .

قال الشارح : (هذا قول الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد) .

والقول الثاني - وهو قول الشافعي، ورواية عن أحمد ـ : أنه يُستتاب كغيره من المرتدّين، لأن المشرك يُستتاب، فالساحر - أيضًا - يُستتاب .

ولكن الرأي الأول أرجح، فيُقتل ولا يُستتاب لِغلَظ ردّته، ولأجل كفِّ شرِّه عن المسلمين، ولأنه يُظهر التوبة ويخدع النّاس .

لكن إن كان صادقًا في توبته فهذا فيما بينه وبين الله، أما الحد فلا يسقط عنه . هذا حكمه في الدّنيا .

وعلى كل حال؛ أمر السحر أمرٌ خطير .

وفي هذا الزمان كثر شرّ السحرة، وصاروا يستعملون السحر من أجل ابتزاز أموال الناس، واللعب عليهم، وأمر الأموال أخف من أمر العقيدة، وإن كانت الأموال شيئًا مهمًّا يجب الحفاظ عليه، ولكن

العقيدة أهمّ، ووجود السحرة في المجتمعات الإسلامية وباء خطير فتّاك، يجب علاجه، ويجب القضاء عليه .

فالسحرة في العالم في هذا الزمان يقيمون نوادي، يجتمعون فيها، ومؤتمرات يعقدونها عالمية من أجل إهلاك البشر، وتعاظَم شرّهم وخطرهم، فيجب على المسلمين أن يحذروا منهم غاية الحذر، ويجب على من علم بوجود ساحر في البلد أن يبلّغ ولاة الأمور عنه

ولا يجوز الذهاب إلى السحرة وتصديق السحرة، فالسحرة مثل الكُهَّان أو شرّ من الكُهَّان، وقد قال النبي ﷺ : « من أتى كاهنًا لم تُقبل له صلاة أربعين يومًا »، وقال ﷺ : « من أتى كاهنًا أو عرّافًا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أُنزل على محمَّد ﷺ »، والسحر من الطاغوت ومن الجبت ـ كما سبق ـ، وهو شرّ من الكِهانة .

وإذا كان الكاهن يجب على المسلمين هجره والابتعاد عنه، وأن من أتاه لا تُقبل صلاته أربعين يومًا، وأنه يكفر بما أنزل على محمَّد ﷺ، فكيف يذهب بعض النّاس إلى السحرة والمشعوذين، وقد يأمرونه بالشرك، يأمرونه بالذبح لغير الله ؟! . الأمر خطير جدًّا .

فيجب على المسلمين أن يحذروا من هذا البلاء، ومن هذا الوباء، وهذا الخطر؛ أن لا يتفشَّى بين المسلمين .

باب بيان شيء من أنواع السحر

مناسبة هذا الباب بعد الباب الذي قبله ظاهرة، لأنه في الباب الذي قبله بَيّن ما جاء من الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله في حكم السحر وحكم الساحر، فتطلّعت الأنظار إلى أن يعرف الناس ما هو السحر، وما هي أنواعه حتى يتجنّبوه .

ومن ثَم يتعيّن على العلماء وطلبة العلم أن يبيّنوا للناس الحق والباطل، أن يبيّنوا للناس الحق وأدلّته، وأن يبيّنوا للناس الباطل وأدلّته وأنواعه؛ من أجل أن يأخذوا بالحق على بصيرة، وأن يتركوا الباطل على بصيرة، وإلاّ فإنه إذا لم يبيّن الحق والباطل التبس على الناس، وظنوا الحق باطلاً والباطل حقًّا .

ومن هنا يتعيّن على الدعاة وعلى الخطباء في المساجد وعلى المدرِّسين أن يعتنوا بهذا الأمر، وأن يبيّنوا للناس أمور عقيدتهم، وأمور دينهم .

ومما حمل المصنّف ـ أيضاً ـ رحمه الله على عقد هذا الباب : أن هناك خوارق تجري على أيدي بعض الناس خارجة عن الأسباب المعروفة، مثل : المشي على الماء، والطَّيَران في الهواء، والإخبار عن الأشياء الغائبة، وإحضار الشيء البعيد .

وهذه الخوارق إن جرت على أيدي الصالحين فهي كرامات من الله سبحانه وتعالى، والكرامات ثابتة عند أهل السّنّة والجماعة، تجري على أيدي الصالحين إكرامًا لهم من الله سبحانه وتعالى، وقد تجري على أيدي الكفرة، والفسّاق، والمنافقين، فتكون هذه الخوارق شيطانية،

يفتِنون بها الناس، ويلبِّسون بها على الناس، وهي إما سحر، وإما بسبب استخدام هؤلاء الفسّاق للشياطين، فيخدمهم الشياطين بهذه الأمور التي ليست من مقدور بني آدم، وإما أن لها أسبابًا خفيّة ما عرفها النّاس من حِيَل، يعملونها .

فمن أجل التباس الحق بالباطل في هذه الخوارق أراد الشَّيخ أن يعقد هذا الباب ليبيّن أن هذه الخوارق من السحر، وليست من الكرامات .

فيجب أن نعرف هذا الباب، والفرق بين الكرامات وخوارق الشيطان، لئلا يلتبس الأمر، ولئلا يتخذ المخرِّفون والمنحرفون الخوارق الشيطانية دليلاً على الولاية لله عز وجل، فيعبدون هؤلاء من دون الله عز وجل .

❁❁❁

قوله : « **قال أحمد : حدَّثنا محمَّد بن جعفر** » المراد به : غُنْدُر .

« **حدَّثنا عوف** » هو : عوف بن أبي جميلة، المسمى بعوف الأعرابي، إمام ثقة مشهور .

« **حدثنا حيان بن العلاء** » حِيَّان ـ بالياء المثنّاة ـ بن العلاء، بصريٌّ مقبول .

« **حدثنا قَطَن بن قَبِيصة** » قَطَن بن قَبِيصة تابعي، بصري ثقة .

« **عن أبيه** » : قَبِيصة بن المُخَارق الهلالي، صحابي معروف .

« **أنه** » يعني : قبيصة ـ رضي الله عنه ـ .

« **إن العِيافة والطَّرْق والطِّيَرة من الجبت** » .

قال عوف : العِيافة : زجر الطير . والطَّرْق : الخطُّ يُخطُّ بالأرض . والجبت : قال الحسن : رنّة الشيطان . إسناده جيّد .

ولأبي داود والنسائي وابن حبّان في « صحيحه » لهم المسند منه .

« **سمع النبي ﷺ قال : « إن العِيَافة، والطَّرْق، والطِّيَرة من الجبت »** » .

وتفسير هذه الألفاظ نقلها عن : « **عوف** »، وهو : عوف بن أبي جميلة، المسمّى بعوف الأعرابي؛ أحد رواة هذا الحديث .

قال : « **العِيافة : زَجْر الطير** » ومعناه : التشاؤم بأصواتها وأسمائها ومسارها .

« **والطَّرْق : الخطُّ يخطّ في الأرض** » من أجل استطلاع الأمور الغائبة، وهي طريقة جاهلية، وهم لا يعلمون بها الغيب بذاتها، وإنما الشياطين هي التي تأتي لهم بما يريدون إذا تقرّبوا إليهم بالعبادة، وكفروا بالله عز وجل، لأن الشياطين تريد إضلال بني آدم مهما استطاعت . قوله :

« **قال الحسن** » هو الحسن البصري إمام التابعين .

« **الجبت : رنّة الشيطان** » أي : صوت الشيطان، وصوت الشيطان يشمل أشياء كثيرة، منها : الأغاني والمزامير، قال تعالى : ﴿ **واستفزز من استطعت منهم بصوتك** ﴾ .

وصوت الشيطان : كل كلام باطل، وكل كلام كفر أو شرك .

فهذا فيه بيان شيء من أنواع السحر :

فالعِيافة نوع من أنواع السحر .

والطَّرْق نوع من أنواع السحر .

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله ﷺ : « من اقتبس شُعبة من النجوم؛ فقد اقتبس شُعبة من السحر، زاد ما زاد » رواه أبو داود، وإسناده صحيح .

والطِّيَرة نوع من أنواع السحر .

كلها من أنواع السحر؛ لأنها من الجبت، والجبت السحر كما سبق، فالسحر إذًا كلمة عامة تجمع شرورًا كثيرة، إما قولية، وإما عمليّة .

ثمّ قال المصنِّف ـ رحمه الله ـ : « **إسناده جيّد** » أي : إسناد الإمام أحمد جيّد، لأن رواته ليس فيهم أحد مجروح .

قال : « **وروى أبو داود والنسائي وابن حبّان في صحيحه لهم المسنَدَ منه** » أي : رووا أصل الحديث، دون التفسير المذكور الذي ذكره عوف .

وأبو داود، هو الإمام المشهور، سليمان بن الأشعث، صاحب السنن المشهورة بسنن أبي داود .

والنّسائيّ هو : أبو عبد الرّحمن أحمد بن شعيب النسائي، الإمام الجليل، صاحب « السنن الكبرى » .

« **وابن حبّان في صحيحه** » ابن حبّان هو : أبو حاتم، محمَّد بن حبّان البُسْتي، صاحب الصحيح المسمّى بـ« صحيح ابن حبّان » .

❁❁❁

في هذه الأحاديث بيان أنواع أُخرى من أنواع السحر؛ يتعاطاها بعض الناس .

قوله ﷺ : « **من اقتبس شُعبة** » يعني : تعلَّم. والشُّعبة : الطائفة أو القطعة.

« **من النجوم** » يعني : من علم التنجيم .

والتنجيم معناه : اعتقاد أن النجوم تؤثّر في الكون، ـ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ هو : نِسبة الحوادث الأرضيّة إلى الأحوال الفلكيّة .

ولا تزال آثار هذه الجاهلية في عصرنا الحاضر فيما يظهر عند المنجِّمين والذين يذهبون إليهم، وبما يُكتب في بعض الصُّحف والمجلاّت من أحوال البُرُوج، لأن نسبة هذه الأمور إليها في طلوعها أو غروبها، أو إلى الأفلاك في تحرّكها؛ شرك بالله عز وجل، لأن الذي يدبِّر النجوم، ويدبِّر الأفلاك، ويدبِّر الكون كله هو الله سبحانه وتعالى، فيجب أن نؤمن بذلك . أما النجوم، وأما الأفلاك، وأما جميع المخلوقات فليس لها تدبير، وليس لها إِحْداث شيء، أو جَلْبُ نفع، أو دفع ضر إلاّ بإذن الله سبحانه وتعالى، فالأمر يرجع كلّه إلى الله . ويجب على المسلم أن يعتمد على الله، وأن يتوكّل على الله، ولا يتأثّر بما يقوله المنجِّمون والفلكيُّون .

أما تعلّم حساب منازل القمر من أجل معرفة مواقيت العبادات، ومواقيت الزراعة والبذور؛ فلا بأس به، وهذا ما يسمِّيه العلماء بعلم التَّسْيير .

وأما الاعتقاد بالنجوم بأنها توثّر فهو علم التَّأْثير، وهو المحرّم .

قوله : « **فقد اقتبس شُعبة من السحر** » وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، حيث دلّ على أن التنجيم نوع من أنواع السحر، لأن كلاًّ من المنجِّم والساحر يدّعي علم الغيب الذي اختصّ الله تعالى بعلمه .

وقوله : « **زاد ما زاد** » يعني : كل ما زاد من الاقتباس زاد من السحر، فمُقِلٌّ ومُستَكْثر . فهذا تحذير من الرسول ﷺ .

وللنسائي من حديث أبي هريرة : « من عقد عُقْدة ثمّ نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلَّق شيئًا وُكِل إليه » .

فالإنسان لا يجوز له أن يتعلّم التنجيم الذي عليه المشركون، لأنه سحر وشرك بالله عز وجل، وادِّعاءٌ لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى .

والنجوم إنما خُلقت لفوائد بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه .

❊❊❊

قال : « **وللنسائي من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال** : « **من عقد عُقدة** » هذا من عمل السحرة؛ يعقدون الخيوط ثمّ ينفثون فيها، والنفث هو : النفخ مع الرِّيق، ينفث فيها من ريقه الخبيث، لأنه متكيِّف بالشيطان، فريقه ممزوج بالخُبث وتأثير الشيطان .

وقد يضرّ من وُجّه إليه بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى : ﴿ **وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله** ﴾ .

وقد أمر الله نبيّه بالاستعاذة منه في سورة الفلق، قال تعالى : ﴿ **ومن شر النفاثات في العُقد** ﴾، ﴿ **النفاثات** ﴾ : السواحر، والعُقد هي : العُقد التي في الخيوط

قوله : « **فقد سحر** » يدل على أن هذا العمل سحر .

قوله : « **ومن سحر فقد أشرك** » هذا هو الشاهد من الحديث؛ أن من أنواع الشرك : عقد العُقد والنفث فيها بقصد السحر، لأن الساحر لا يتوصّل إلى سحره إلا بالاستعانة بالشياطين، وإذا استعان بالشياطين فقد أشرك بالله عز وجل .

قوله : « **ومن تعلَّق شيئًا وُكل إليه** » أي : من اعتقد في شيء من دون الله أنه ينفع أو يضر وَكَله الله إلى ذلك الشيء .

فمن اعتقد في السحرة والكُهّان والمشعوذين والمنجِّمين والأموات والأولياء أنهم ينفعون أو يضرُّون من دون الله وُكِل إليهم؛ عقوبةً له، وتخلّى الله سبحانه وتعالى عنه، ووَكَله إلى هؤلاء الذين لا يملكون ضرًّا ولا نفعًا، ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا، وتنقطع صلته بالله الذي بيده المُلْك، والذي بيده الخير، والذي يرحم عباده ويرزقهم، ويكِله الله إلى هذه المخلوقات الضعيفة، لأنه اعتمد عليها، وتوكّل عليها، وخاف منها، ورجاها، فيوكل إليها .

فمن ذهب إلى مشعوذ يريد منه العلاج والشفاء من المرض وَكَله الله إليه، ومن سأل كاهنًا أو عرَّافًا عن شيء من الأشياء وَكَله الله إليه .

ومن توكّل على الله، وتعلّق بالله سبحانه وتعالى، وخاف الله ورجاه فإن الله يتولّى أمره، كما قال تعالى : ﴿ **ومن يتوكّل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرًا** ﴾، فالذي يتوكّل على الله، ويؤمن بالله، ويعتمد على الله؛ فإن الله يكفيه، ويصونه من شر عباده، قال تعالى : ﴿ **أليس الله بكاف عبده** ﴾ .

فمن توكّل على الله كفاه، ومن توكل على غير الله وَكَله إلى ضعيف، عاجز لا يُغني عنه من الله شيئًا، لا في الدّنيا ولا في الآخرة .

أما في الدّنيا فيكِله الله إلى هؤلاء الذين يضلُّونه، ويُفسدون عقيدته، ويوهِّمونه، ويتسلّطون عليه حتى يعيش عيشة القلق والأوهام والضّعف والخَوَر .

وعن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال : « ألا هل أنبئكم ما العَضْهُ ؟، هي النميمة، القالة بين الناس » رواه مسلم .

ولذلك نجد الخرافيّين والقبوريين دائمًا في قلق، ودائمًا في خوف، ودائمًا في ذل، لأنهم تعلّقوا بغير الله .

أما في الآخرة فمعلوم مصيره إن لم يتب .

ونجد الموحِّدين الصادقين في قوّة وفي أمن، وفي سرور بال وراحة نفس وطُمأنينة، لأنهم توكّلوا على الله .

ومن عبد الله وحده تولى الله أمره في الدنيا والآخرة، ونجّاه من العذاب، وأدخله الجنة .

ومن عبد الشياطين والمخلوقين والقبوريّين وغير ذلك وَكَلَه الله إليهم يوم القيامة، يقول لهم : اذهبوا إلى من كنتم تعبدونهم في الدنيا، وإذا ذهبوا إليهم تبرءوا منهم : ﴿ **إذ تبرّأ الذين اتُّبعوا من الذين اتّبعوا** ﴾، ﴿ **ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون** ﴾، هذا في الدنيا .

وفي الآخرة : ﴿ **وإذا حُشر النّاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين** ﴾، وقت الحاجة وقت الخطر كفروا بعبادتهم وتبرؤوا منهم، فيذهبون إلى النار، لأنهم لم يعقدوا مع الله صلة تصلهم بالله عز وجل، و لم يعبدوا الله ويوحِّدوه، بل عبدوا غيره .

❁❁❁

قال : « **وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ قال** : « **ألا هل أنبئكم ما العَضْهُ ؟** » العضه : السحر، أي : ما هو السحر ؟ .

وهـذا فيـه التعليـم بطريقـة السؤال والجـواب، لأن ذلـك أوقـع في النفس، إذا صار الشيء مهمًّا وخطيرًا فإنــه يُلقـى علـى النّـاس بطريـق السؤال، من أجل أن يتنبّهوا .

ثمّ قال ﷺ في الجواب : « **هي النميمة** » وهذا لبيـان خطـر النمميـة، كأن النبي ﷺ حصر السحر فيها تحذيرًا منها .

ولماذا صارت النميمـة بهـذه الخطـورة ؟، لأن النميمـة تعمـل عمـل السحر، فتفرِّق بين النّاس كما يفرِّق بينهم السحر، بل هي أشد، كمـا قال بعضهم : « يُفسد النمّـام في سـاعة مـا يُفسـده السـاحر في سنة »، فالنميمة أشدّ تأثيرًا من السحر، لأنها تفرِّق بين المسلمين والسـحر إنما يؤثر فيمن وقع عليه .

والنميمـة معناهـا : نقـل الحديـث بـين النّـاس علـى وجـه الوشـاية والإفساد، يذهب إلى شخص فيقول له : إن فلانـًا يسـبُّك ويتنقّصـك، ويقول فيك كيت وكيت . ثمّ يغضب هذا الشخص على فـلان . ثـمّ يذهب إلى الثاني، ويقول : إن فلانـًا يقول فيك كذا وكذا، ويسـبّك، ويتنقّصك . فيغضب هذا على هذا، وهذا على هذا، ثمّ تقـوم القطيعـة بين الوالد وولده، وبين الأخ وأخيه، وبين المسلم وأخيه المسـلم، حتـى ربّما تقوم الحروب الطاحنة بين النّاس بسبب النميمة .

والنميمة من الكبائر، وقد بيّن النبي ﷺ أن النميمة من أسـباب عـذاب القـبر، كمـا جـاء في الحديـث أن النبي ﷺ مـرّ بقـبرين فقـال : « إنهمـا ليعذّبان، ما يعذّبان في كبير، أما إنه كبـير، أمـا أحدهمـا فكـان يمشـي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله » .

دلّ على أن النميمة تسبِّب عذاب القبر .

ولهما عن ابن عمر ــ رضي الله عنهما ــ أن رسول الله ﷺ قال : « إن من البيان لسحراً » .

وفي الحديث الصحيح : « لا يدخل الجنة نمّام » في رواية : « لا يدخل الجنة قتّات » .

والنمّام ليس له حكم الساحر، فلا يكفر كما يكفر الساحر .

فالنميمة محرَّمة كما يحرّم السحر، إلا أن السحر كفر، والنميمة فسق .

❁❁❁

قال : « **ولهما** » أي : للشيخين : البخاريّ ومسلم .

« **من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ﷺ قال** : « **إن من البيان لسحراً** » البيان هو : البلاغة والفصاحة، لأن النّاس يُصغون إلى المتكلّم إذا كان فصيحًا في كلامه، وبليغًا في منطقه، بخلاف ما إذا كان ثَرْثَارًا، فإنهم لا يُصغون إلى كلامه، ويستثقلونه، ويملُّون من سماعه، فإن استعمل هذه القوّة البيانيّة في الخير والدفاع عن الحق، والردّ على الباطل، فهو مأجور، أما إن استعملها بضدّ ذلك، استعملها في نُصرة الباطل، وهدم الحق فهو آثم، وهذا هو المذموم .

والنبي ﷺ لم يذم البيان مطلقًا، وإنما ذم البيان الذي يقلب الحق باطلاً والباطل حقًّا، فإن البليغ الفصيح يستطيع بأسلوبه أن يزيّن للناس الباطل، وأن يزوّره بكلامه حتى يظنّوه صحيحًا، ويستطيع أن يؤثّر على الحق حتى يخيّل إلى النّاس أنه باطل

فالواجب على المسلم إذا أعطاه الله مقدرة في الكلام والمحاورة أن يستعمل هذا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وفي الدعوة إلى الخير،

وترغيب النّاس في الخير، وتنفيرهم من الشرّ .

أما أن يستعمله بضدّ ذلك؛ يستعمله بالكلام في أعراض العلماء وتبديعهم، وتجهيلهم؛ فهذا من السحر .

أو يستعمله في تزيين الشرك، وعبادة القبور، وتزيين البدع والخرافات والمحدثات؛ فهذا من السحر، لأن السحر يقلب الحق باطلاً والباطل حقًّا، كذلك البليغ الذي يستعمل فصاحته في الدعوة إلى الشر .

وما ضلّ كثير من النّاس إلا بسبب الدعاة البُلغاء، إما في الإذاعات، وإما في الصحف، وإما فوق المنابر، وإما في مدرّجات الجامعات، إذا تكلموا استمالوا الحاضرين، وملئوا أدمغتهم بكلام مزوّر، حتى يخرجوا وهم يُبغضون الحق ويحبّون الباطل ـ والعياذ بالله ـ، فهذا خطر عظيم .

ما يُستفاد من هذه الأحاديث :

أولاً : في حديث قبيصة ـ رضي الله عنه ـ أن العِيافة والطَّرْق والطِّيَرة من الجبت، والجبت هو السحر، وكما سبق : أن الجبت كلمة عامة تشمل السحر، وتشمل الكِهانة، وتشمل العِيافة، وتشمل الخطّ يخط في الأرض . يعني : تشمل كل ما فيه ادّعاءٌ لعلم الغيب

ثانيًا : في حديث ابن عباس تحريم تعلّم التنجيم، وأنه نوع من أنواع السحر .

ثالثًا : في حديث أبي هريرة أن عقد الخيوط والنفث فيها بقصد التأثير والإضرار على النّاس أن هذا سحر، ومن سحر فقد أشرك، فالسحر نوع من أنواع الشرك، لأن الساحر يستعين بالشيطان،

ويتقرّب إلى الشيطان، وهذا هو الشرك .

رابعًا : في حديث أبي هريرة أن من تعلّق على السحرة والمشعوذين والدجّالين أنه يوكل إليهم، ويتخلى الله سبحانه وتعالى عنه، وإذا تخلى الله عنه ووَكَله إلى غيره هلك .

خامسًا : في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - تحريم النميمة، وأنها من الكبائر، وأنها نوع من أنواع السحر .

سادسًا : في حديث ابن عمر تحريم البلاغة التي تُستخدم لنصر الباطل والدعوة إليه، والتنفير من الحق، وتشويه الحق، وأن هذا نوع من أنواع السحر .

۞ باب ما جاء في الكهان ونحوهم

مناسبة هذا الباب لما قبله : أن ما قبله في بيان السحر وحكم الساحر، وبيان بعض أنواع السحر . وهذا في حكم الكُهّان، وذلك للتشابه بين الكُهّان والسحرة، لأن كلاًّ من السحر والكهانة عمل شيطاني يُنافي العقيدة ويضادّها .

والشيخ - رحمه الله - في هذا الكتاب يبيّن العقيدة الصحيحة، ويبيّن ما يضادّها من الشركيّات والكفريّات أوينقصها من البدع والمحدثات .

وهذه هي الطريقة الصحيحة المتمشِّية مع الكتاب والسنة؛ أنه يبيّن الخير ويوضّحه، ثمّ يبيّن ضدّه من الشر؛ من أجل أن يكون المسلم على حذر، لأنه لا يكفي أن الإنسان يعرف الخير فقط، بل لابد مع معرفته للخير أن يعرف الشر؛ من أجل أن يتجنّبه، وإلاّ إذا لم يعرف الشر فإنه حريٌّ أن يقع فيها وهو لا يدري .

فقوله : « **باب ما جاء في الكُهّان ونحوهم** » يعني : ومن كان مثلهم من العرّافين والرّمّالين وغير ذلك، لأن هذا باب يشمل كل ما هو من نوع الكِهانة .

والكِهانة معناها : ادّعاء علم الغيب، بطرق شيطانية .

فالكاهن هو : الذي يُخبر عن المغيّبات من الأشياء المستقبَلَة، والأشياء المفقودة والضالّة، بسبب أنه يخضع للشياطين، لأن الشياطين عندهم مقدرة ليست عند الإنس، فهم يرتفعون في الجوّ ويحاولون استراق السمع من السماء، ثمّ يُخبرون بما يسمعون، من يخضع لهم

من الإنس، ثمّ هذا الإنسي يأخذ الكلمة التي سُمعت من السماء، ويكذب معها مائة كذبة، من أجل أن يلبِّس على النّاس .

ولا تُخبره الشياطين إلا إذا أطاعهم، وكفر بالله عز وجل، وأشرك بالله، ونفّذ ما تمليه عليه الشياطين من الكفر والشرك، وإلا فالشياطين لا تطيع المؤمن، الموحّد، إنما تطيع من يأتي على رغبتهم في الكفر بالله والشرك بالله .

وكانت الكهانة سوقًا رائجة عند العرب في الجاهلية، وكان الكُهّان لهم شأن عند العرب، كل قبيلة لها كاهن يتحاكمون إليه، وكانت الشياطين تسترق السمع، وتُخبر به هؤلاء الكُهّان، فلما أراد الله بعثة نبيّه محمداً ﷺ حُرست السماء بالشُّهب، ومنعوا من استراق السمع كما قال تعالى حكاية عن الجن في أول سورة الجن : ﴿ **وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابًا رصدًا** ﴾ .

فلما بعث الله نبيّه محمَّدًا ﷺ قَلّت الكِهانة عمّا كانت عليه في الجاهلية، وذلك لظهور الإسلام، ومعرفة الحق من الباطل، لكن لهم وجود مستمرّ إلى يومنا هذا .

وكلما فشا الجهل في الأمة ظهر الكُهّان، وكلما كثر العلم والتمسك بالدين والعقيدة الصحيحة قلّ الكُهّان، أو انقرضوا .

فالجهات التي فيها توحيد، وفيها إسلام صحيح، لا يوجد فيها كُهّان، وإن وُجدوا فإنهم لا يظهرون، ولا يُعرفون إلا نادرًا .

أما المجتمعات الهمجيّة، والمجتمعات التي فشا فيها الجهل والخرافات، فإن الكُهّان يكثرون فيها، وتكون لهم سوق رائجة فيها، كما كانت لهم في الجاهلية .

روى مسلم في « صحيحه » عن بعض أزواج النبي ﷺ، عن النبي ﷺ قال : « من أتى عرّافًا فسأله عن شيء فصدّقه بما يقول، لم تُقبل له صلاة أربعين يومـًا » .

فمن أجل ذلك عقد الشَّيخ ـ رحمه الله ـ هذا الباب في موضوع الكُهّان، وبيان حكمهم، وحكم من يأتي إليهم ويسألهم ويصدِّقهم؛ من أجل أن يكون المسلمون على حذر منهم، وأن لا يغترّوا بهم، ولو ظهروا للناس باسم أطبّاء أو معالجين أو أصحاب خِبرة، فإن هذه الأسماء أسماء خدّاعة، لا تغيّر الحقيقة، فالكاهن كاهن مهما تسمّى بالأسماء التي يستتر بها .

❁❁❁

قال : « **روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي ﷺ** » ورد في رواية أخرى بأنها حفصة بنت عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنهما ـ .

« **عن النبي ﷺ قال : « من أتى عرَّافًا** » العرَّاف قيل : هو الذي يُخبر عن الأمور الغائبة عن طريق الحَدْس والتّخمين والظّن . وقيل : هو الكاهن . فلا فرق بينهما ـ كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ـ؛ أن العرَّاف اسم عام يدخل فيه كلّ من أخبر عن المغيّبات، سواء عن طريق الشياطين، أو عن طريق الحَدْس والتّخمين، أو عن طريق الخطّ في الرّمل، أو غير ذلك . فالعرَّاف : اسم عام لكل من يُخبر عن المغيّبات بأي وسيلة عن طريق الشياطين، أو عن طريق الحَدْس والتّخمين أو عن طريق الخط في الرّمل، أو قراءة الكف والفِنْجَان، أو غير ذلك .

« **فصدَّقه بما يقول لم تُقبل له صلاة أربعين يومًا** » هذه اللّفظة « **فصدَّقه** » ليست في صحيح مسلم، وإنما وردت في رواية الإمام أحمد في المسند،

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : « من أتى كاهنًا فصدَّقه بما يقول؛ فقد كفر بما أُنزل على محمد ﷺ » رواه أبو داود .

والذي في صحيح مسلم : « **من أتى عرَّافًا لم تُقبل له صلاة أربعين يومـًا** »، فالحكم مرتّب على مجيء العرَّاف فقـط، لأن إتيـان العـرّاف والذهـاب إليه جريمة ومحرم حتى ولو لم يصدِّقه .

ولهذا لمـا سـأل معاوية بن الحكم رسول الله ﷺ عن العرَّافين قـال : « لا تأتهـم » فالنبي ﷺ نهاه عن مجرّد إتيانهـم .

فهذا الحديث يدلّ على تحريم الذهـاب إلى العرَّافـين، حتـى ولـو لم يصدِّقهم، ولو قال أنا أذهب من باب الإطلاع، فهذا لا يجوز .

« **لم تُقبل له صلاة أربعين يومًا** » في رواية « **أربعين يومًا وليلة** » .

فدلّ هذا على شدّة عقوبة من يـأتي العـرَّاف، وأن صلاتـه لا تُقبـل عند الله، ولا ثواب له عند الله فيها، وإن كان لا يُؤمـر بالإعـادة، لأنـه صلّى في الظاهر، لكن فيما بينه وبين الله صلاته لا ثواب له فيها .

هـذا وعيـد شـديد يـدلّ علـى تحريـم الذهـاب إلى العرَّافـين مجـرّد الذهاب، ولو لم يصدِّق، أما إذا صدَّقهم فسيأتي في الأحاديث ما عليـه من الوعيد الشديد، والعياذ بالله .

❁❁❁

قال : « **وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عـن النبي ﷺ قـال : « مـن أتـى كاهنًا ... إلخ** » هذا الحديث فيه شيئان :

الشيء الأول : المجئ إلى الكاهن .

والشئ الثاني : تصديقه بما يُخبر به من أمر الكِهانة .

وللأربعة والحاكم ـ وقال : صحيح على شرطهما ـ عن أبي هريرة : « من أتى عرَّافًا أو كاهنًا فصدَّقه بما يقول؛ فقد كفر بما أُنزل على محمَّد ﷺ » .

وعقوبته : أنه يكون كافرًا بما أُنزل على محمَّد ﷺ، لأنه لا يجتمع التصديق بما أنزل على محمَّد والتصديق بما عند الكُهّان من عمل الشياطين . ضدّان لا يجتمعان، لا يمكن أن يصدِّق بالقرآن ويصدِّق بالكِهانة .

وظاهر هذا أنه يخرج من الملّة .

وعن أحمد في ذلك روايتان في نوع هذا الكفر : رواية أنه كفر أكبر يُخرج من الملّة . ورواية أنه دون ذلك . وفيه قول ثالث : التوقّف، وأن يُقرأ الحديث كما جاء من غير أن يفسَّر بالكفر الأكبر أو الكفر الأصغر، فنقول ما قاله الرسول ﷺ ويكفي .

ولكن الظاهر ـ والله أعلم ـ هو القول الأول؛ أنه كفر يُخرج من الملّة، لأنه لا يجتمع التصديق بالقرآن والتصديق بالكهانة، لأن الله أبطل الكِهانة، وأخبر أنها من عمل الشياطين، فمن صدّقها وصوّبها كان كافرًا بالله كفرًا أكبر . هذا هو الظاهر من الحديث .

❁❁❁

قال : « **وللأربعة والحاكم ـ وقال : صحيح على شرطهما ـ عن أبي هريرة : « من أتى عرَّافًا أو كاهنًا ... إلخ** » في هذا الحديث جمع بين الاثنين : العرَّاف والكاهن، فإذا جُمع بينهما فالكاهن هو : الذي يُخبر عن المغيّبات بسبب ما تُلقيه عليه الشياطين . وأما العرّاف فهو الذي يُخبر عن المغيّبات بسبب الحَدْس والتّخمين والخطّ في الأرض، وما أشبه ذلك .

فإذا ذُكر الاثنان جميعًا صار لكل واحد معنى .

أما إذا ذُكر الكاهن وحده دخل فيه العرّاف، وإذا ذُكر العرّاف وحده دخل فيه الكاهن .

ولأبي يعلى بسند جيّد عن ابن مسعود مثله موقوفًا .

قال : « **ولأبي يعلى** » أبو يعلى هو : أبو يعلى الموصلي، الإمام الحافظ .

« **بسند جيّد عن ابن مسعود مثله** » أي : مثل حديث أبي هريرة : « **من أتى عرّافًا أو كاهنًا فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أُنزل على محمد ﷺ** » إلا أنه موقوف على ابن مسعود، و لم يُرفع إلى النبي ﷺ، والموقوف : ما كان من كلام الصحابي .

فهذا يؤيّد ما سبق .

والأحاديث كلها تدلّ على تحريم الذهاب إلى الكهان والعرّافين، وتصديقهم بما يقولون .

دلت هذه الأحاديث على مسائل :

المسألة الأولى: بُطلان الكِهانة ومشتقّاتها من العِرافة وغير ذلك من دعاوى علم الغيب، وأن هذا كله باطل، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، قال تعالى : ﴿ **قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله** ﴾، والنبي ﷺ يقول الله عنه : ﴿ **ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير** ﴾، فالرسول لا يعلم الغيب إلا ما علّمه الله، كما قال تعالى : ﴿ **عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحدًا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يدينه ومن خلفه رصدًا** ﴾، فقد يطلع الله أنبياءه على شيء من الغيب من أجل إقامة الحجّة على الخلق، وتكون معجزة لهذا الرسول .

المسألة الثانية: في الحديث دليل على وجوب تكذيب الكُهّان ونحوهم، وأن لا يقع في نفس الإنسان أدنى شك في كذبهم، فمن

صدَّقهم، أو شك في كذبهم، أو توقّف؛ فقد كفر بما أُنزل على محمَّد ﷺ، لأنه يجب الجزم بكذبهم .

المسألة الثالثة : فيها دليل على تحريم الذهاب إلى الكهّان ولو لم يصدِّقهم، وأنه إذا فعل ذلك لم تُقبل له صلاة أربعين يومًا .

المسألة الرابعة : فيه دليل على أن تصديق خبر الكُهّان كفر بما أنزل الله على رسوله محمَّد ﷺ، والذي أنزل الله على رسوله هو الكتاب والسنة .

المسألة الخامسة : تدلّ هذه الأحاديث على وجوب معاقبة الكهان ومن يذهب إليهم من قِبَل ولاة الأمور، لأجل إراحة المسلمين من شرّهم، ووقاية المجتمع من خطرهم، لأن خطر الكُهّان في المجتمع خطر شديد يقضى على عقيدة التوحيد، وينشر الخوف والرُّعب بين الناس، لأن هؤلاء الكُهّان يُرهبون النّاس بما يقولون لهم من الكذب والوعيد والترهيب حتى يخيفوهم، كما قال تعالى : ﴿ **وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقًا** ﴾ يعني : خوفًا .

فهؤلاء وجودهم في المجتمع يسبب الإرهاب، ويسبب التشويش على عقول النّاس، والخوف، ويروِّجون الكذب والشر، حتى يُصبح النّاس في خوف وقلق بسبب الكهّان، يأتونه ويقولون : إن فلانًا عمل لك سحراً، أو ربطك، أو ربط فيك الجن، أو غير ذلك من أكاذيبهم وإرجافاتهم .

❁❁❁

قال : « **وعن عمران بن حصين مرفوعاً : « ليس منا من تطير أو تطير له** » الطيرة : سيأتي لها باب خاص .

أو تَكَهَّن أو تُكُهِّن له، أو سَحَر أو سُحِر له، ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ » رواه البزار بإسناد جيد .

وهذا الحديث كالذي سبقه، يدل على تحريم الكِهانة، والذهاب إلى الكهان، لأنهم يفسدون عقيدة من يذهب إليهم، وبعضهم ربما تظاهر بذكر اسم الله أو يصلي، أو غير ذلك، حتى يقول من رآه : والله رأيته يصلي، رأيته يذهب للمسجد .

وما كل مَنْ يصلي يصير مسلمًا، قد يصلي الإنسان ويزكّي ويصوم ويحج وهو كافر، إذا ارتكب ناقضًا من نواقض الإسلام، فالكاهن لو صلى ولو صام ولو حج، ولو تصدّق ولو زكّى لا تُقبل أعماله لأنه مشرك كافر، وكذلك الساحر .

وبعضهم يقول : أنا انتفعت من ذهابي إلى هؤلاء، أنا كنت مريضاً وانتفعت، وحصول الحاجة أو حصول الغرض ليس دليلاً على الجواز، فقد يُعطى الإنسان حاجته من باب الفتنة ومن باب الاستدراج والاختبار، والعبرة في كونه دلّ الدليل الشرعي على جوازه أو على تحريمه هذا هو الشأن .

والنبي ﷺ يقول : « **ليس منا من تكهّن أو تُكُهِّن له، أو سحر أو سُحر له** »، ويقول : « **ومن أتى كاهنًا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أُنزل على محمد ﷺ** » .

فمن ذهب إلى الكهّان فله حالتان :

الحالة الأولى : أن لا يصدِّقهم، ولكن يقول : أريد أن أرى ماذا عندهم ؟ .

فهذا لا تُقبل له صلاةٌ أربعين يومًا، لأن ذهابه إليهم محرّم، فعوقب بأنه لا تُقبل له صلاةٌ أربعين يومًا .

ورواه الطبراني في « الأوسط » بإسناد حسن من حديث ابن عباس، دون قوله : « ومن أتى ... » إلى آخره .

قال البغوي : « العراف : الذي يدّعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة، ونحو ذلك » .

أما إذا صدّقهم فقد كفر بما أُنزل على محمد ﷺ، فهو لا يرجع سالمًا أبدًا، ممّا يدل على تحريم الذهاب إلى الكُهّان والمشعوذين والمدجِّلين .

وقوله : « **رواه البزّار بإسناد جيِّد** » البزّار هو : أبو بكر أحمد البزّار، صاحب « المسند » المعروف بـ« مسند البزّار »، وهو إمامٌ جليل، توفي على رأس القرن الثالث ـ رحمه الله ـ، ومسنده يعرف عند العلماء بـ« مسند البزّار » .

وقوله : « **ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عبّاس** » أي : روى الطبراني هذا الحديث الذي رواه عمران بن حُصين من حديث ابن عباس .

« **دون قوله : « ومن أتى » إلى آخره** » يعني : روى منه أوله : « **ليس منا من تكهّن أو تُكُهِّن له، أو تطيّر أو تُطُيِّر له، أو سَحر أو سُحر له** »، وبإسناد حسن، فهو يؤيِّد رواية البزّار عن عمران بن حُصين .

❁❁❁

ثم ذكر الشيخ ـ رحمه الله ـ تفسير هذه الألفاظ التي وردتْ في الباب نقلاً عن « **البغوي** » وهو : الإمام الحافظ الجليل، محيي السنة، الحسين بن مسعود البغوي، نسبة إلى « بَغْ » من بلاد المشرق، لأنها من حرفين، فإذا نُسب إلى اسم من حرفين تزاد فيه (واو) فيقال : (بغوي) .

وقيل : هو الكاهن . والكاهن : هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل .

وهو : إمامٌ جليل، سلفي العقيدة، وله مؤلّفات جليل، منها : « تفسير البغوي » المطبوع المعروف المتداوَل، وهو يشبه « تفسير ابن كثير » في التحقيق والأصالة وسلامة العقيدة، إلا أنه أخصر من « تفسير ابن كثير »، ومنها : « شرح السنة » الذي يتكوّن من حوالي أربعة عشر مجلّد، قد طُبع والحمد لله، ومنها : « مصابيح السنة » التي رتّبها وزاد عليها التِّبْريزي في كتاب « مِشْكاة المصابيح » .

فهو إمامٌ جليل - رحمه الله -، وهو من أئمّة الشافعية ويُلقّب بمحيي السنة، لأنه إمامٌ مجدِّد، رحمه الله .

« **العرّاف : الذي يدّعي معرفة الأمور بمقدِّمات يستدلُّ بها على المسروق ومكان الضالة، ونحو ذلك** » وهذا من الشيطان، فالشياطين تأتيه بذلك، لكن يتظاهر بعمل أشياء يظن الناس أنّ هذه الأشياء من الأمور المباحة، لكن هذه رموز فقط، وإلا في الحقيقة هو يتعامل مع الشيطان، وإلا ما الذي يدريه عن مكان المسروق، وما الذي يُدريه عن مكان الضالّة لولا أنه يتعامل مع الجن ومع الشياطين .

قال : « **وقيل : هو : الكاهن** » أي : العرّاف والكاهن سواء، لأنّ كلاًّ منهما يخبر عن الأمور الغائبة بواسطة الشياطين، فكلهم عملاء للشياطين، وإنِ اختلفوا في الاسم، هذا عرّاف، وهذا كاهن، فالمعنى واحد، والمهنة واحدة، وهي ادّعاء علم الغيب، وإن اختلف اللفظ .

« **والكاهن هو : الذي يُخبر عن المغيَّبات في المستقبل** » بسبب أن الشياطين تُخبره بما تعلَم ممّا لا يعلمه الإنسان، لأن الشياطين تدري عن أشياء لا يعرفها الناس، فيُخبرون الناس في مقابل إن الناس يخضعون لهم،

وقيل : الذي يخبر عما في الضمير .

وقال أبو العباس ابن تيمية : « العراف : اسم للكاهن والمنجّم والرمّال ونحوهم؛ ممن يتكلّم في معرفة الأمور بهذه الطرق » .

ويفعلون ما يطلبونه منهم من الشرك والكفر بالله عز وجل، ويتقرّبون إليهم، فإذا تقرّب الإنسيُّ إلى الجنيّ بما يريد خدمه الجني بما يطلبه منه من الأمور الغائبة .

« **وقيل : هو الذي يُخبر عمّا في الضمير** » يعني : عما في النفس، ولا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى، لكن الشيطان قد يعرف شيئًا من هواجس الإنسان، لأنه هو الذي يوسوس للإنسان، ولأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيعرف الشيطان من الإنسان ما لا يعرفه الناس عن الإنسان .

هذا تفسير البغوي ـ رحمه الله ـ .

قال : « **وقال أبو العبّاس ابن تيمية** » أبو العبّاس هذه كنيته، وليس له ابن اسمه العباس، لأنه لم يتزوّج ـ رحمه الله ـ، ولكن يجوز أنّ الإنسان يُكَنّى بأبي فلان ولو لم يكن له ابن .

وهو : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، شيخ الإسلام، الإمام المجدِّد المشهور، الذي نفع الله بعلومه، ولا يزال نفعه مستمرًّا ولله الحمد، وكتبه لا تزال موضع تنافُس طلاّب العلم للحصول عليها والاطّلاع عليها، وهذا ممّا كتبه الله من الكرامة لهذا العالم الجليل؛ لصدْق نيّته، وإخلاصه وجهاده في سبيل الله عز وجل، وصبره واحتسابه .

قال : « **العرّاف : اسمُ للكاهن والمنجِّم والرمّال ونحوهم** » لأن كلمة

وقال ابن عباس في قوم يكتبون (أبا جاد)، وينظرون في النجوم : « ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق » .

العرّاف عامّة، يدخل تحتها كل من يدّعي معرفة المستقبل، سواءٌ بكِهانة أو بتنجيم، أو بخط في الرمل، فكلهم يتعاملون مع الشياطين ويتقربون إليهم . ولهذا يقول الله تعالى : ﴿ **هل أنبِّئكم على من تنزّل الشياطين ۞ تنزل على كل أفّاك أثيم ۞ يُلقون السمع وأكثرهم كاذبون** ﴾، وهذا يدخل فيه الكاهن والمنجِّم والرمّال والعرّاف، كلهم يدخلون تحت كلمة ﴿ **أفّاك أثيم** ﴾، وتتنزّل عليهم الشياطين، بخلاف الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - فإنهم تتنزّل عليهم الملائكة، ولهذا قال : ﴿ **وما تنزلتْ به الشياطين** ﴾ يعني : القرآن، ﴿ **وما ينبغي لهم وما يستطيعون ۞ إنهم عن السمع لمعزولون** ﴾، فالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - تتنزّل عليهم الملائكة من الرحمن، وأما الكهّان فتتنزّل عليهم الشياطين .

فهذا يشمل كل من يتكلّم في معرفة الأمور بهذه الطرق ممّن يُخبر عن هذه الأشياء بتلك الأمور التي يسمونها خطًّا في الرمل، إلى آخره .

فهذا تفسير جامع .

وأما اختلاف الوسائل؛ هذا يستعمل كذا، وذا يستعمل كذا، والنتيجة هي ادّعاء علم الغيب؛ نتيجة واحدة .

والذي يهمنا النتيجة والحكم، النتيجة : الإخبار بعلم الغيب، وادعاء مشاركة الله سبحانه وتعالى في علم الغيب .

والحكم : أن كل هؤلاء كفرة، لأنهم يدّعون مشاركة الله تعالى في صفة من أعظم صفاته وهي علم الغيب .

قال الشيخ - رحمه الله - : « **وقال ابن عبّاس في قوم يكتبون (أبا جاد) وينظرون في النجوم** » (أبا جاد) المراد بها : حروف الجُمل، التي هي :

(أَبْجَدْ، هَوِّزْ، حُطِّيْ، كَلِمَنْ) إلى آخره، وهي حروف مقطّعة يكتبونها لتمييز الجمل، والمشعوذ إذا كتب هذه الحرف قال : يحدث كذا ويكون كذا . وهذه في الحقيقة طلاسِم .

وهؤلاء هم الذين قال فيهم عبد الله بن عبّاس - رضي الله عنه - : « **ما أرى مَنْ فعَل ذلك** » أي : كتب هذه الحروف، ونظر في النجوم، وأخبر أنه سيحدث كذا وكذا .

« **له عند الله من خَلاق** » أي : ليس له نصيبٌ من الجنّة عند الله عز وجل، ومعناه : أنه كافر، لأن الذي ليس له عند الله مِنْ خلاق هو الكافر، كما قال تعالى في السَّحَرة : ﴿ **ولقد عَلِموا لَمَنِ اشتراه ماله في الآخرة من خلاق** ﴾ .

فهذا حكم عبد الله بن عبّاس - رضي الله عنهما - على أصحاب الطلاسم الذين يكتبون الحروف المقطّعة، وينظرون في النجوم، ويقولون : سيحدث كذا . فهذا من ادّعاء علم الغيب، وهو طريقة من طرق الكِهانة أو العِرافة أو التنجيم أو السحر، سمِّها ما شئت، لا يهمّنا الأسماء، الذي يهمنّا النتيجة والحكم الشرعي .

أما الذي يكتب (حروف الجُمَل) لتمييز الجُمَل فقط وهو تمييز الفقرات؛ فهذا لا بأس به، مثلاً يقول : الفقرة (أ)، الفقرة (ب)، الفقرة (ج)، الفقرة (د) في بعض الكتب، لأنه لا يدّعي به علم الغيب، وإنما يريد ترتّيب الجُمَل فقط والكتابة

والحاصل؛ أن هذا بابٌ عظيم؛ لأنه يعالج أمراضًا واقعة في العالم اليوم، لا أقول في العالم الكافر، لأن ليس بعد الكفر ذنب، لكن

المشكلة في العالم الإسلامي، ووُجود هذا الوباء؛ وباء السحرة والمشعوذين والدجّالين والكَهَنة والمنجِّمين، ويسمون هذا من باب الفنون، أو يسمونهم بأسماءٍ تدلُّ على تبجيلهم، وعلى أنهم أصحاب علم، وأصحاب خبرة، أو أشد من ذلك يدّعون أنهم أولياء الله، وأن هذه كرامات تدلُّ على أنهم من أولياء الله، وهذه ليستْ كرامات، وإنما هي خوارق شيطانية، لأن الكرامات هي التي تجري على أيدي الصالحين، وليس لهم فيها تصرُّف، وإنما هي من الله سبحانه وتعالى.

فالكرامات تجري على أيدي رجال صالحين مستقيمين على الكتاب والسنة. والخوارق الشيطانية تجري علّى أيدي كفرة مشعوذين.

وأيضًا الكرامات لا صنع للآدمي فيها، وإنما يُجريها الله سبحانه وتعالى، بخلاف هذه الخوارق، فهي حِيَل ومِهَن وحِرَف وتدجيل يعملونه هم، ويتظاهرون أمام الناس أنه بسبب هذه الأشياء حصل ما حصل. وهو في الحقيقة إنما هو من عمل الشياطين الذين لا يراهم الناس.

فالحاصل؛ أنّ هذا بابٌ عظيم، ويشتمل على علاج لمرض خطير يتفشّى الآن في العالم الإسلامي، وهو مرض الكهنة والسحرة والمنجِّمين والعرّافين؛ الذين صار لهم صوْلة وجولة في العالم، وأشدّ من ذلك إذا ادُّعيَ أن هؤلاء من أولياء الله، وأنّ هؤلاء لهم كرامات، مع أنهم كفرة لا يصلون ولا يصومون ولا يتطهّرون من الجنابة !، وربما يقولون : هذا دليل على كرامتهم، وكونه لا يصلي لأنه وُضعتْ عنه التكاليف، ووصل إلى الله، والتكاليف هذه على الناس العوام !!.

فالحاصل؛ أن هذا الباب إذا تأمّلته وجدت أنّ الشيخ - رحمه الله - لم يكتبه من فراغ، وإنما كتبه ليعالِج به أمراضًا متفشِّية، وازدادت الآن

بحكم تـأخُّر الزمـان، وبحكـم فُشُـوُّ الجهـل، وبحكـم تقـارب العـالم وارتباط بعضه ببعض، وسريان الشرور في العالم بسرعة .

فيجب على طلبة العلم أن يتنبّهوت لهذه الأمور، ويقوموا بالتحذير منها وإنكارها، لأن أكثر الناس سُذَّج لا يعرفون هذه الأمور، فيغرِّرون بهم .

وأيضًا هم محتاجون للعلاج من الأمـراض، فيقولـون : هـذه فيهـا منافع، وفيها علاج، ولا يدرون أن المضار التي فيها أكبر مـن المنـافع، إنْ كان فيها منافع .

فيجب على طلبة العلـم أن يهتمُّـوا بهـذا الأمـر، وأن يتفهّمـوا هـذا الأمر، ويتفقهوا فيه، ويعالجوا هذه الأمراض المتفشِّية الـتي تقضـي علـى العقيدة، وتقضي على دين الإسلام، والعياذ بالله .

۞ باب ما جاء في النشرة

مناسبة هذا الباب لما قبله : أن الشيخ لَمّا ذكر في الأبواب السابقة السّحر وما جاء فيه، وذكر أنواعًا من السحر، وذكر ما يعمّ السحر وغيره من أعمال الشياطين؛ وهو الكِهانة والعِرافة وكل ما هو من هذا القبيل من الشعوذات؛ انتقل إلى بيان حكم النُّشرة، فقال :

« **باب ما جاء في النُّشرة** » يعني : من الأحاديث والآثار التي تدلُّ على حكمها في الشرع .

وهذا في غاية المناسبة؛ لأن الناس في حاجة إلى معرفة ذلك، لأن السحر موجود، ومن الناس من يُبتلى به ويقع عليه السحر ويتضرّر به، والله تعالى ما أنزل داءً إلا أنزل له شفاء، عِلمه مَنْ عِلمه وجهله مَن جهِله، فلا بد أن نعرف ما هو دواء السحر الصحيح الذي لا يمس العقيدة، ونعرف ـ أيضًا ـ ما يخالف العقيدة فنتجنّبه، وأيضًا : هناك من السحرة من يقول للناس : أنا أُعالج السحر، وأنا .. وأنا؛ فهذا أمرٌ واقع لا بد من معرفته وبيان حكمه للناس .

والنُّشرة ـ بضم النون وسكون الشين ـ مأخوذة من (النّشر) وهو التفريق؛ وهي ـ كما فسّرها الإمام ابن القيم ـ : حلّ السحر عن المسحور . وهي ضرب من العلاج، سمي نشرة : لأنه يُنشر به، أي : يزال ما أصاب المريض وما خامره من الداء .

عن جابر : أن رسول الله ﷺ سئل عن النشرة ؟، فقال : « هي من عمل الشيطان » رواه أحمد بسند جيد، وأبو داود، وقال : سئل أحمد عنها ؟، فقال : (ابن مسعود يكره هذا كله) .

وقوله في حديث جابر : « **أنّ رسول الله ﷺ سُئل عن النُّشرة**» أي : النشرة المعهودة في الجاهلية، وهي التي كانت من عمل الشيطان .

« **فقال** : « **هي من عمل الشيطان**» لأنها سحر، والسحر من عمل الشيطان ـ كما مرّ في الأبواب السابقة ـ .

« **رواه**» الإمام « **أحمد** » في مسنده « **بسند جيِّد، وأبو داود** » في سننه .

« **وقال**» أي : أبو داود، لأن أبا داود من تلاميذ الإمام أحمد، وروى عنه كثيرًا من المسائل في المذهب، ولذلك يوجد الآن مجلّد مطبوع اسمه « مسائل أبي داود» وهي المسائل التي رواها أبو داود من أجوبة الإمام أحمد على الأسئلة التي ترِدُ عليه، لأن أصحاب الإمام أحمد وتلاميذه كانوا يروون الأجوبة التي يجيب بها السائلين .

وكتب المسائل التي جمعت عن الإمام أحمد كثيرة، فهناك « مسائل أبي داود»، و« مسائل حَنْبَل» ابن أخي الإمام أحمد، و« مسائل عبد الله بن الإمام أحمد»، و « مسائل المَرُّوذي»، و« مسائل ابن هانئ» .

وقد جمع مسائل الإمام أحمد ورسائله وأجوبته الخلاّل في « جامعه الكبير» فبلغت ـ كما يقولون ـ ما يقرُب من أربعين مجلَّدًا، ولكن ـ للأسف ـ فُقدتْ، ولم يوجد منها إلا نتف يسيرة، ولكن مضمونه موجود ـ والحمد لله ـ في كتب المذهب .

فالحاصل من هذا؛ أن أبا داود ـ رحمه الله ـ « **قال : سُئل أحمد عنها**» يعني : عن النشرة؛ ما حكمها ؟ .

وفي البخاري عن قتادة : قلت لابن المسيّب : رجل به طب، أو يؤخذ عن امرأته؛ أَيُحَلُّ عنه أو يُنْشَر ؟، قال : (لا بأس به؛ إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم يُنهَ عنه) .

قال : « **وفي البخاري** » أي : في « صحيح البخاري » .

« **عن قَتادة** » هو : قتادة بن دِعامة السدوسي، نسبةً إلى جده سَدوس، وكان من أكبر علماء التابعين، ويُقال : إنه وُلد أكْمه يعني : ليس له عينان . وكان نادرًا في الحفظ والذّكاء والفقه رحمه الله ـ، حتى كان من كبار التّابعين .

« **قلت لابن المسيّب** » المراد به : سعيد بن المسيّب، أحد أعلام التّابعين وأحد الفقهاء السبعة الذين انتهت إليهم الفتوى في زمانهم، وهو عالِم المدينة وفقيهها .

« **رجلٌ به طِب** » يعني : أنّ قتادة بن دِعامة سأل شيخه سعيد بن المسيّب عن رجل به طبّ .

والطِّبّ معناه السحر، يقال : مطبوب يعني : مسحور، قالوا : وهذا من باب التّفاؤل، لأنّ الطب معناه العلاج، كما يقولون للديغ : سليم، من باب التفاؤل بالشّفاء .

« **أو يؤخّذ عن امرأته** » « **يؤخّذ** » معناه : يُمنع عن جماع امرأته فلا يستطيع جماعها بسبب السّحر .

« **أَيُحَلُّ عنه أو يُنشر** » يُحَل وينشَّر بمعنىً واحد، يعني : هل يجوز أن يحلّ عن هذا المطبوب أو هذا المؤخّذ ما أصابه ؟ .

فأجابه ابن المسيّب ـ رحمه الله ـ بقوله : « **لا بأس به** » لا بأس أن يحلّ عنه وينشّر .

ورويَ عن الحسن؛ أنه قال : (لا يَحُلُّ السحر إلا ساحر) .
قال ابن القيم : (النُشرة : حلّ السحر عن المسحور، وهي نوعان :
حلٌّ بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان . وعليه يحمل قول الحسن .

فقال الإمام أحمد : « **كان ابن مسعود** » صاحب رسول الله ﷺ : « **يكره هذا كله** » يعني : يحرِّمه، فهو يحرّم النشرة كلها .

« **إنّما يريدون به الإصلاح** » لأنّ حلّ السحر يراد به الإصلاح، بخلاف السحر نفسه فإنّما يُراد به الضّرر، أما حلّه فيُراد به الإصلاح وإزالة المرض عن الإنسان .

« **فأمّا ما ينفع فلم يُنهَ عنه** » أي : أنّ الشارع جاء بإباحة ما ينفع وتحريم ما يضرّ، والنّشرة من القسم الثّاني، أي : من الشيء النّافع .

❁❁❁

« **ورويَ عن الحسن** » الحسن هو : ابن أبي الحسن البصري، أحد أعلام التّابعين بالفقه والعلم والوَرع والعبادة ـ رحمه الله .

وقوله : « **لا يحلّ السحر إلاّ ساحر** » هذا يتّفق مع الحديث ومع قول ابن مسعود، ويختلف مع قول ابن المسيب .

❁❁❁

وقد جمع ابن القيِّم ـ رحمه الله ـ بين هذا الحديث وهذه الآثار في كتابه : « زاد المعاد » فقال : « **وهي نوعان : أحدهما : حلٌّ بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يُحمل قول الحسن** » يعني : في قوله السابق : « **لا يحلّ السحر إلاّ ساحر** » وقصده : حلّ السحر بسحر مثله، وهذه هي النشرة التي سُئل عنها رسول ﷺ .

فيتقرّب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب؛ فيبطل عمله عن المسحور .

والثاني : النُّشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة .

فهذا جائز) .

قوله : « **فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب** » النّاشر هو : الذي يعمل النّشرة . والمنتشر هو : الذي تُعمل له النُّشرة، كلٌّ منهما - المريض والساحر - يتقرّب إلى الشيطان بما يحبّه، فيخضعان له، فيطيعانه فيما يريده منهما من الشّرك والكفر بالله عز وجل، وفعل المحرّمات، فيُبطل الشيطان عمله عن المسحور، لأنّ السحر من عمل الشيطان، وذلك في مقابل إفساد دينهم وعقيدتهم . فهذا هو الممنوع .

فلا يجوز لمن أصابه السحر أن يذهب إلى السحرة، لأنه إذا ذهب إلى السّحرة فإنّه حينئذ يتقرّب إلى الشيطان بما يحبّ، وحينئذ يُزيل الشيطان عمله عن المسحور، لكن بعد ما يفسد عقيدته ودينه، فيخسر الدّنيا والآخرة .

قال الإمام ابن القيم : « **والثاني : النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة؛ فهذا جائز** » أي : النّوع الثّاني من النّشرة : حلّ السحر بغير السّحر ممّا أباحه الله عز وجل، فالله ما أنزل داءً إلاّ أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، والسحر داء ولابد أن الله أنزل له شفاء .

أما حَلَّ السحر « **بالرقية** » فهو : أن يُقرأ على المسحور من كتاب الله عز وجل، فتُقرأ عليه الفاتحة التي هي أعظم الرقى، ويُقرأ عليه الآيات التي تتعلّق بذكر السحر وإبطاله، مثل قوله تعالى في سورة الأعراف : ﴿ **وأوحينا إلى موسى أن ألقِ عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون ۝ فوقع الحقّ وبطل ما كانوا يعملون ۝ فغُلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ۝**

وألقــي السّحــرة ساجــدين ۞ قــالوا آمنــا بـــربّ العــالمين ۞ رب موســى وهارون ﴾، وفي سورة يونس : ﴿ قال موسى ما جئتم به السـحر إنّ الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ۞ ويحقّ الله الحقّ بكلماته ولو كـره المجرمون ﴾، وفي سورة طه : ﴿ وألق ما في يمينك تلقـف مـا صنعـوا إنّـمـا صنعوا كيدُ ساحر ولا يُفلح السّاحر حيثُ أتى ۞ فألقي السحرة سجّدًا قـالوا آمنا بربّ هارون وموسى ﴾ .

هذه الآيات من سورة الأعراف ومن سورة يونس ومن سورة طـه، يقرأها الرّاقي على المســحور بقلـب حـاضر وتوكّـل علـى الله سـبحانه وتعالى، وحسن ظنّ بالله، واعتقاد أنّ الله يشفي هذا المريض .

ثم على المقروء عليه أن يعتقد هذه العقيـدة؛ فـيرجو الشـفاء مـن الله، ويثق بالله عز وجل، ويتوكّــل عليـه، ويعتقـد أنّ كـلامَ الله جـل وعلا فيه الشّفاء .

فإذا حصل هذا التوجــه إلى الله والتوكـل عليـه مـن الرّاقـي والمرقـي حصلت النّتيجة بلا شكّ ولا رَيْب .

وإنّما تتخلّف النتيجة إذا تخلّف اعتقاد الإنسان، أو غفل عن ذلك .

وأما حلّ السِّحر « **بالتعوذات** »، وهي الأدعية الـتي وردت عـن النبي ﷺ، فإننا نذكر بعضاً منها : « أعيذك بكلمات الله التّامّات من شـرّ مـا خلَق »، « أُعيذك بكلمات الله التّامّة من كلّ شـيطان وهامّـة ومـن كـلّ عين لامّة »، « أُعيذك بكلمات التّامّات التي لا يجاوزهنّ بَـرّ ولا فـاجر، من شرّ ما خلق وذَرَأ وبرأ، ومن شرّ طوارق اللّيل والنهـار، إلاّ طارقـا يطرق بخير يا رحمن »، « باسم الله أرقيك، من كلّ داء يؤذيك، من شـر كلّ نفس وعين حاسد، الله يشفيك »، « باسـم الله، أذهـب البـأس ربّ

النّاس، واشفه أنت الشّافي لا شفاء إلاّ شفاءُك، شفاء لا يغادر سقمـًا »، « ربّنا الله الذي في السّماء، تقدس اسمك، أمرُك في السّماء والأرض كما رحمتك في السّماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت ربّ الطيّبين، أنزل رحمةً من رحمتك وشفاءً من شفائك على هذا المرض . فيبرأ بإذن الله » . هذه هي التعوّذات .

أما النّشرة بـ« **الأدوية المباحة** » فهناك أدوية مباحة يُذهب الله بها السّحر، يعرفها الحُذّاق وأهل التجربة وأهل العقيدة السليمة تنفع بإذن الله في إزالة السحر، مع ذكر الله، ومع التعوّذ، ومع الرّقية، ومع قراءة القرآن، فإذا اجتمعت هذه الأمور المباحة نفع الله بها، لكن بشرط حسن الظنّ بالله عز وجل واعتقاد أن الشّفاء من الله سبحانه وتعالى .

فالحاصل؛ أنّ النشرة كما ذكر ابن القيِّم : منها شيء محرّم، وهي النّشرة التي كانت تُعمل في الجاهليّة، وهي ما يعمله السحرة .

ومنها شيء مباح وهي النشرة الشرعية، لكن يشترط لها أن يتولاها من يوثق بعلمه ودينه، لا أن يتولاها أصحاب المطامع الدنيوية، أو المشعوذين الذين يفسدون عقائد الناس، ويرهبونهم بالكذب والتدجيل .

انتهى الجزء الأول

ويليه بإذن الله تعالى الجزء الثاني، وأوله:

« باب ما جاء في التطيّر »

فهرس الجزء الأول

العنوان	الصفحة

